

قَالِ الْعُلَمَاءُ بِالْخَيْرِ مُحَمَّدًا أَسْلَمًا وَالْإِمَامَ مُحَمَّدًا قَالِ سُبْحَانَكَ يَا مَنْ تَوَكَّلْتُ

بِابْنِ خَلْقِ الْعَالَمِ دِيوبَنْدِ
اور اکابر ائمہ کے علوم و افکار کا نقیب

ماہنامہ ندائے دارالعلوم دیوبند وقف

NIDA-E-DARUL-ULOOM WAQF
DEOBAND

مدیر اعلیٰ
حضرت مولانا محمد سفیان قاسمی صاحب دامت برکاتہم

دُقر ماہنامہ
ندائے دارالعلوم دیوبند
ضلع سہا پور، یوپی (انڈیا)

قَالَ السَّعْدِيُّ: وَالْخَيْرُ لِحُجَّتِ الْإِسْلَامِ وَالْإِمَامِ مُحَمَّدٍ قَاسِمُهُ النَّابُوتِيُّ بَاقِي دَارِ الْعَالَمِ دِيُونِ بَنَدِ

اور اکابر امت کے علوم و افکار کا نقیب

دارالعلوم وقف دیوبند

جلد نمبر ۱۴ رجب المرجب ۱۴۴۴ھ مطابق فروری ۲۰۲۳ء شماره نمبر ۷

مدیر اعلیٰ

حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی دامت برکاتہم
مہتمم دارالعلوم وقف دیوبند

مدیر مسئول :

مولانا عبداللہ ابن القمر الحسینی
ناظم : شعبہ نشر و اشاعت
دارالعلوم وقف دیوبند

مدیر :

مولانا ڈاکٹر محمد شکیب قاسمی
نائب مہتمم : دارالعلوم وقف دیوبند
ڈائریکٹر : حجۃ الاسلام اکیڈمی دارالعلوم وقف دیوبند

فی شماره ..... ۲۵ روپے
سالانہ علاوہ ڈاک خرچ ..... ۲۵۰ روپے
سالانہ مع ڈاک خرچ ..... ۳۲۵ روپے
تا عمر ..... ۵۰۰۰ روپے

شرح
خریداری

○ اس دائرہ میں سرخ نشان علامت ہے آپ کی مدت خریداری مکمل ہو چکی، رسالہ جاری رکھنے کے لئے دفتر سے رابطہ کریں۔

شعبہ نشر و اشاعت، دارالعلوم وقف دیوبند، سہارنپور (یو پی)

شائع کردہ : MONTHLY NIDA-E-DARUL ULOOM WAQF DEOBAND

SAHARANPUR (U.P.) INDIA PIN : 247554

Website: www.dud.edu.in / Email : nidaedarululoom@gmail.com

☆ مضمون نگار کی رائے سے ادارہ کا متفق ہونا ضروری نہیں۔ قانونی چارہ جوئی کا حق صرف مقامی عدالت کو ہوگا۔

اس شمارے میں

اداریہ

دین فطرت ہی یقین کی طاقت ہے

۳ حضرت مولانا محمد سفیان قاسمی صاحب

بحث و تحقیق

حجۃ الاسلام الامام محمد قاسم نانوتویؒ.....

۹ مولانا غلام نبی قاسمیؒ

مقالات و مضامین

حدیث اور علوم حدیث: ایک تعارف

۱۱ مولانا محمد اسلام قاسمی

توبہ واستغفار

۱۷ مولانا نسیم اختر شاہ قیصرؒ

وقت ارتداد میں امت مسلمہ کو.....

۲۰ مولانا اسامہ صدیقی نانوتوی

مسئلہ ارتداد اور مسلم معاشرہ

۲۵ مولانا سجد عقیابی

محسن انسانیتؐ کی سیرت اور اس کی جامعیت

۲۹ مولانا عطاء الرحمن قاسمی

امام طحاویؒ: حیات اور علمی خدمات

۳۳ مولانا عصمت اللہ نظامانی

حضرت حاطب بن ابی بلتعہؓ.....

۳۹ مولانا محمد نعمان خلیل

حضرت مجدد الف ثانیؒ - علم کلام کے مجتہد

۴۲ ڈاکٹر فہد انور

بٹ کوئن کو کون کنٹرول کرتا ہے؟

۴۵ ڈاکٹر مبشر رحمانی

قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانیؒ

۴۸ مولانا عبدالقوی ذکی حسامی

بدگمانی: ایک سماجی ناسور

۵۲ مولانا عبدالرشید طلحہ نعمانی

علم کلام جدید

۵۶ حکیم فخر الاسلام

نقد و نظر

تعارف و تبصرہ

۵۸ مولانا محمد انظہار الحق قاسمی

خبر نامہ

احوال و کوائف

۶۲ ادارہ

دین فطرت ہی یقین کی طاقت ہے

حضرت مولانا محمد سفیان قاسمی صاحب مدظلہ ❖

چاند اور سورج کی نورانی وجود پر مستزاد یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ مذاہب عالم میں دین اسلام ہی وہ منفرد دین ہے جس کو دین فطرت ہونے کا اعزاز اور دعویٰ داری کا حق حاصل ہے کیونکہ لفظ فطرت اپنے معنی و مفہوم کے تناظر میں ایک ایسا وسیع الجہت لفظ ہے جس کی تشریح کو مختلف علوم و فنون سے تعلق رکھنے والے اصحاب علم نے اپنے اپنے زاویہ فکر و دلائل سے مقاصد پر منطبق کیا ہے، موضوع زیر تحریر کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم فطرت کے قرآنی تصور کو سمجھیں کیونکہ یہ لفظ لغوی اعتبار سے متعدد معانی و مفاہیم کو محیط ہے بایں ہمہ لفظ فطرت جب دین سے ہم آہنگ ہو کر سامنے آتا ہے تو اس سے دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب مراد ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ منجملہ وسعت مفاہیم کے دین فطرت ہونے کے معنی یہ بھی ہیں کہ ایسا دین جس کے ضوابط و قوانین غیر متبدل ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کی خالص جبلت و سرشت سے بایں طور پیوست و مربوط ہوں جس کے توشیحی شواہد کا علی وجہ البصیرت عقل و شعور اور فکر و فہم کی سطح پر بھی رد و انکار ممکن نہیں ہے جس کی تعلیمات کا دائرہ اس قدر ہمہ رخ و ہمہ گیر اور وسیع الجہت ہے کہ دنیا میں انسان کے لمحہ نمود و پیدائش سے لیکر اس کے وقت رخصت تک کوئی ایک بھی جز و مسئلہ اور گوشہ حیات ایسا نہیں ہے جو کلی یا جزوی اعتبار سے اسلام کے دائرہ ہدایت سے خارج ہو نیز جو اپنی تخلیقی اہمیت اور دائرہ عمل کے اعتبار سے اس قدر لازمی ہو کہ بلحاظ اس کو مدار حیات روحانی یا جسمانی کا درجہ حاصل نہ ہو اگرچہ کسی بھی مرحلہ حیات سے متعلق معاملہ بادی النظر میں کتنا ہی غیر اہم کیوں نہ ہو کہ عام حالات میں ذہن کا اس کی جانب منتقل ہونا بھی محال ہو، یا اپنی نوعیت کے اعتبار سے دینی ہو کہ دنیاوی، تہذیبی ہو کہ تمدنی، انفرادی ہو کہ اجتماعی، عائلی ہو کہ قبائلی، معاشی ہو کہ معاشرتی، اقتصادی ہو کہ تجارتی، ملکی ہو کہ ریاستی، علیٰ ہذا القیاس

❖ مہتمم دارالعلوم وقف دیوبند

مدیر اعلیٰ ماہنامہ ندائے دارالعلوم وقف دیوبند

معمولی یا غیر معمولی کوئی مسئلہ حیات ایسا نہیں ہے جس کے لیے تعلیمات اسلام میں ہدایت یا راہنمائی کا پہلو تفصیلاً یا مجملأً موجود نہ ہو، خواہ خدا اور بندہ خدا کے درمیان ربط عبادات کے معاملات ہوں یا دنیا میں حیات انسانی کی کسی بھی نوع کا معاملہ ہو یا پھر انسان کی فطرت کے وہ بنیادی اجزائے لازم جن کا تعلق بہر لمحہ و لحظہ از قسم روحانی یا از قسم مادی ہمہ جہت ترقی کی تلاش و جستجو کے راستے سے نت نئے نتائج تک رسائی حاصل کرتے رہنا ہو غرض کہ کوئی ایک وقفہ حیات بھی ایسا نہیں ہے جو اسلامی اصول ہدایت اور راہنمائی کے دائرہ عمل سے باہر ہو یا انسان کی طبعی اور تکوینی خاصیات سے خارج ہو یا جس کے وجدانی ادراک کی صلاحیت کسی انسان میں موجود نہ ہو، اور یہ حقیقت بایں معنی کسی بھی وضاحت کی محتاج نہیں ہے کیونکہ ان کا تعلق مسلمات عقل اور وجدانیات سے ہے، البتہ موضوع مطلوب سے قبل فطرت انسانی اور فطرت دینی کے باہم خلقی ربط کے تجزیاتی خلاصہ کی تحلیل ضروری ہے تاکہ دعویٰ کی مجلی حقیقت پیش نظر رہے، دین اسلام میں فطرت سے مراد دراصل انسان کے اندر ودیعت شدہ وہ خلقی صلاحیت و استعداد ہے جو حقائق و اشیاء کو خالص قدرتی اور حقیقی رنگ و آہنگ میں قبول کرتی ہے، اگرچہ خارجی سطح پر فطرت و سرشت کے برخلاف اضدادی قوتیں بھی برسر عمل ہیں اور وہ بھی فطرت کے اظہار کے لازمی اجزاء سے ہی تعلق رکھتی ہیں اسی لیے مبنی بر حقیقت مثل معروف ہے ”تعرف الاشياء باضدادها“ کہ کسی بھی شے کی ماہیت و حقیقت تک رسائی کا راستہ اس کی ضد سے ہی ہو کر گذرتا ہے، مثلاً نور اپنی ماہیت و حقیقت کے اعتبار سے اس وقت تک غیر معروف ہے جب تک اس کے بالمقابل ظلمت کا وجود نہ ہو، سفید کا امتیاز کا لے رنگ کا مرہون منت ہے، اولیاء اللہ کے اختصاصات اس وقت تک پردہ خفا کا حصہ رہیں گے جب تک اس کے بالمقابل اولیاء الشیطان کی دروغ بافیاں برسر عمل نہ ہوں، اشیائے عالم ہوں کہ ذوالارواح مخلوقات عالم ہوں سب میں جاری خلقی قوانین کا نام ہی فطرت ہے، علی سبیل المثال آگ کی فطرت جلانا ہے اور پانی کی فطرت سیلان کی مرہون منت ہے جن کو باہم ایک دوسرے سے بجز امر الہی کے جدا کرنا ممکن ہی نہیں ہے خالق فطرت چاہے تو نارنگزار بن جائے اور وہی چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کو فرار کا راستہ دینے کے لئے پانی کی سیلانی فطرت کو اس سے منفصل کر دے۔

اندریں صورت اسی داخلی اور خارجی کشمکش کے منطقی اثرات کی جانب نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد گرامی فیصلہ کن اہمیت کا حامل ہے، ”كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ“ کہ ہر ایک پیدا ہونے والا بچہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں، گویا از روئے حدیث مبارک ہر ایک پیدا ہونے والا انسان عہد

الست میں اپنی نمود اول کے میثاقی اثرات کی تاثیر کے زیر نقش فطرت اسلام کی صلاحیت لیکر پیدا ہوتا ہے لیکن پیدائش کے بعد اپنے گرد کے ماحول کے گہرے اور پیدائشی آثار کو قبول کرتے ہوئے یا فطرت سلیم کی راہ پر چل نکلتا ہے یا پھر اس کی معکوس شکل میں اس کے فکر و فہم کی نشوونما پروان چڑھتی ہے اور وہ انحراف کی ظلمتوں کا شکار ہو کر دائمی نقصان و خسران کا ہم رکاب بن جاتا ہے، اور کارگاہ عالم میں انسان کی یہی وہ اختیاری سرشت ہے جس کی بناء پر وہ کسی بھی مثبت یا منفی طرز عمل کو اپنانے کا اختیار رکھتا ہے اور من جانب اللہ اس کے ظہور و نمود میں یہی وہ اللہ تعالیٰ کا عطاء کردہ اختیار ہے جو کسی بھی عمل کے محمود یا مذموم بن جانے کا محرک کہلاتا ہے اور خیر و شر، جزاء و سزاء، نجاح و فلاح اور نقصان و خسران کے تمام راز ہائے سر بستہ بھی اسی اختیار انسانی سے ملحق و مربوط ہیں، اگر یہ اختیار اس سے ساقط کر دیا جاتا تو نہ ہی خیر و شر اور بھلائی و برائی کے انتخاب و اختیار کی کوئی ذمہ داری رہتی اور نہ باز پرس و مسئولیت اور جو ابداً ہی کا جواز ہی باقی رہتا چنانچہ انسانی سطح پر بات کرتے ہوئے فطرۃ اللہ سے مراد بنی نوع انسانی کی تخلیق کا وہ لازوال کائناتی اور ہمہ گیر قانون ہے جس کے مطابق خالق کائنات نے تمام بنی نوع انسانی کو بلا امتیاز و تفریق یکساں حالی کی اساس پر پیدا فرمایا ہے، قرآن کریم کی یہ آیت تخلیق انسانی کے اسی مخفی و مستور مشیت رب کی حقیقت کی جانب مشیر ہے، ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾، لہذا تم یک سو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف قائم رکھو، اللہ کی بنائی ہوئی اُس فطرت پر چلو جس پر اُس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جاسکتی، یہی بالکل سیدھا راستہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، بقول امام رازی رحمہ اللہ کہ فطرت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ایفاء عہد کا لیا جانا مراد ہے جو عالم الست میں از آدم تا آخر دم ہر ایک روح انسانی سے اپنی ربوبیت کے اقرار کے تعلق سے فردا فردا لیا گیا تھا جس کا ذکر کلام اللہ میں بذیل الفاظ مذکور ہے، ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ۖ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ط قَالُوا بَلَىٰ ۖ شَهِدْنَا ۚ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان ہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں! ہم سب گواہ بنتے ہیں (کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں) تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے، یہاں پر یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ سوال کی نوعیت سے بوضاحت متبادر ہے کہ بوقت میثاق تمام بنی نوع انسانی عقل و شعور، قوت سمعی اور

صلاحیت بینائی کے اوصاف انسانی سے متصف تھی اور تمام بنی نوع انسانی کے ایک ایک فرد نے اپنے تمام قوائے انسانی کی خاصیات سمیت اپنے رب کو دیکھا، سنا اور پہچانا اور مکمل شعوری قوائے ممیزہ کے ساتھ روح محمد ﷺ کی متابعت کرتے ہوئے رب کائنات کی ربوبیت کا اقرار و اعتراف کیا تھا کیونکہ عقل کی سطح پر یہ ایک مسلمہ ضابطہ ہے کہ سوال ایسی ہی ذی شعور مخلوق سے کیا جاتا ہے جس میں سوال کو سمجھنے اور جواب دینے کی لیاقت و قابلیت اور مادہٴ رسائی و سماعتی اور فہم و شعور موجود ہو اور یہی نکتہ جسم و جاں پر روح کے تفوق اور بلحاظ امر رب اس کے دوام کی بھی دلیل ہے، ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ط قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ اور تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں تم کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے اور (اے لوگو!) تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، مزید براں یہ کہ فطرت کے وسیع تر مفاہیم میں ایک رخ صوفیانہ فکر و نظر کا بھی غماز ہے جس کے مطابق کائنات یا عالم خارجی میں حقیقت مطلقہ کے باطنی رخ کا نام ہی فطرت ہے وہ بھی دراصل فطرت اور طبیعت کے حوالے سے الست کی میثاقی ماہیت کی جانب ہی مشیر ہے، علی کل حال فطرت کے وسیع تر مفاہیم، کثرت افکار و نظریات اور طول و طویل مباحث کے انبار گراں بار میں قدر مشترک کی اکائیت اسی محوری صداقت پر دائر نظر آئے گی جو کہ ماسوائے وحدت رب کے کسی دوسری حقیقت پر منطبق ہی نہیں ہو سکتی ہے چنانچہ جب ارض و فلک کی ہر حقیقت بزبان حال و قال وحدت رب کی مناد و معلن ہے تو عقل و فہم کی سطح پر یہ ناممکن ہے کہ کائنات کی عروجی اور مقصدی مخلوق انسانی کی فطرت اس کے ربانی اصول سے کیسے خارج ہو سکتی ہے اور وحدت رب کی اسی حقیقت کا مظہر اتم دین اسلام ہے اور ماسوائے دین اسلام کے دنیا کا کوئی بھی مذہب جس کی تعلیمات و تصورات اشتراک ربوبیت کے غیر فطری اثرات کو قبول کرتے ہوں خواہ وہ عمل کی سطح پر ہوں یا نظری اساس پر ہوں یا پھر ظن و قیاس کی بساط پر دائر ہوں ہرگز بھی اس کو فطرت انسانی سے میل کھاتا ہو اندھ بھلا قرار نہیں دیا جاسکتا ہے کیونکہ فطرت کی اصل ماہیت وحدت رب کے علاوہ کوئی دوسری شے سے نہ ہی تو مطمئن ہو سکتی ہے اور نہ ہی قبول کر سکتی ہے، یہ تو ممکن ہے کہ اضدادی قوتوں کے زیر اثر فطرت سلیم کی آواز وقتی طور پر اتنی دب جائے کہ خود کو بھی سنائی دینا بند ہو جائے لیکن یہ جو ہر مٹین انسان سے معدوم ہو جائے ایسا ممکن نہیں ہے، لہذا فکر کے اس ناحیہ سے بجز دین اسلام کے کوئی بھی مذہب دین فطرت ہونے کی دعویٰ داری پیش نہیں کر سکتا ہے، قرآن کریم کی یہ باطل شکن آیت، ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ضرور آسمان و زمین تباہ

ہو جاتے تو لوگوں کی بنائی ہوئی باتوں سے اللہ پاک ہے جو عرش کا مالک ہے، عقل فہم اور شعور و احساس کے لیے دعوت فکر ہے کہ خواہ دنیا کی عارضی سلطنت ہو، ریاست ہو، قبیلہ ہو یہاں تک کہ خاندان کی ہی سربراہانہ ذمہ داری کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو وہ ایک سے زائد حصوں میں منقسم نہیں ہو سکتا ہے اور اگر ہوگا تو بجز تباہی و بربادی کے کوئی دوسرا نتیجہ برآمد ہی نہیں ہو سکتا ہے اور تماشہ گاہ عالم میں انقلاب و انحراف کے واقعات و تمثیلات اسی حقیقت کے مظاہر ہیں تاکہ عقل و فکر مشاہد دلائل تک رسائی پاسکیں، کیونکہ ایسا ہونا فطرت کے اصولوں سے براہ راست تصادم ہے تو اصول ازلی جس کے زیر اثر نظام کائنات بہ مشیت حق قائم اور دائم ہے وہاں شرک صریح کی متابعت میں بجز اللہ تعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ کے بالمقابل تعلیمات و ہدایات اور تصورات و معتقدات قائم کر لینے کو فطرت سے بغاوت اور مسخ سرشت کے علاوہ دوسرا کیا نام دیا جاسکتا اور مسخ شدہ فطرت کی اسی توہماتی حقیقت کو قرآن کریم نے ﴿خَسَمَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ وَ عَلٰی سَمْعِهِمْ ط وَ عَلٰی اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ﴾ (اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے) سے تعبیر کیا ہے، اثبات فطرت کے حوالے سے یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ مطلق توحید دعویٰ کی حد تک کم و بیش تمام ہی مذاہب میں پایا جاتا ہے اور جن قوموں کو مشرک مانا جاتا وہ بھی ایک مرحلے تک عظیم تر قوت واحدہ کے کسی نہ کسی پیرائے میں اقراری ہیں اور قادر مطلق کے طور پر ایک ذات کو مانتے ہیں جو کہ شعوری سطح پر عہد الست کی میثاقی حقانیت اور اس کے زیر اثر فطرت انسانی کی نشوونما اور اس کے تکوینی خدوخال اور آثار کو فکری دلیل فراہم کرتی ہے اسی حقیقت کو قرآن کریم اپنے الفاظ معجز میں بایں طور بیان کرتا ہے، ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ﴾، اگر آپ مشرکوں سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہے، یا ایسے ہی عیسائی تین خدا کو مانتے ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ تینوں مل کر ایک وحدت ہیں، یہ بات عقلی یا اعتقادی سطح پر کتنی غلط اور مغالطہ آمیز ہی کیوں نہ ہو لیکن اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ حقیقی تعدد کو وہ بھی گوارا نہیں کرتے، ایسے ہی وہ اقوام و ملل ہیں جو از روئے قرآن وحدیث مشرک قرار پاتے ہیں جنہوں نے صفات و افعال اور عبادات میں باری تعالیٰ کے ساتھ اور چیزوں کو شریک کیا ہوا ہے اسی لیے وہ توحید کامل سے محروم ہوئے، اندریں صورت بلا خوف تردید یہ دعویٰ عین فطرت کا عکاس ہے کہ تمام مذاہب عالم میں اسلام ہی وہ واحد دین فطرت ہے اور اسی کو یہ خصوصیت و اختصاص حاصل ہے اس نے توحید باری تعالیٰ کو شرک کی ہر قسم کے شائبوں سے پاک کر کے ترجمان فطرت ہونے کا حق ادا کیا ہے،

حاصل یہ کہ ارض و سماء کی ناقابل تصور و خیال وسعتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے تمام عوالم کا ایک ایک ذرہ اپنے حال سے قال سے چال سے اپنے خالق کے پیدا کردہ اسی فطرت ازلیت، حقیقت ابدیت اور وحدت ربوبیت کا مظہر و مناد ہے اور محسوس سطح پر دین اسلام انہی صفات حق کا شارح ہے۔

فطرت انسانی کے جزئیات کی اگر تحلیل کی جائے تو سب سے بالائی سطح پر جو حقیقت امتیاز ہے جس کے سبب انسان کی کائنات پر بالادستی قائم ہے وہ حق تعالیٰ کی صفت خاص علم ہے جو کہ اسلام کی خشت اول اور سرشت انسانی کا جز و لاینفک ہے اور کلام اللہ کی اولین ہدایت کی بنیاد ہی ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ پر رکھی گئی ہے اور فطرت انسانی کی ہر ایک کلی و جزوی حقیقت کی خشت اساس علم پر ہی قائم ہے اور یہی وہ صفت خاص ہے جس پر اسلام کے حقیقت آغاز کا نقطہ فکر دائر ہے اور جس کی اساس پر اسلام کی ہدایات و راہنمائی کی عمارت استوار ہے، ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ کے عنوان سے اپنی کاملیت کا اعلان کرنے والے دین اسلام اور قرآن کریم کی مطلوب بنیادی ہدایات میں علم کی اولیت بعد از ازل موقع بہ موقع بنی نوع انسانی کے لیے علم کو فضل رب قرار دیکر انسانی زندگی میں اس کی اہمیت، افادیت اور ناگزیری و لازمی ضرورت کے مختلف عناوین سے تذکرے اسی ثابت شدہ حقیقت کے واضح اشارات ہیں کہ دنیا و آخرت میں کامیابی کی اصل کلید صرف اور صرف علم کی ہی مرہون منت ہے اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہی وہ عطائے خاص ہے جس کے سبب انسان کو کائنات میں بلا تفریق مرد و زن اشرف المخلوقات اور افضل الکائنات ہونے کا شرف حاصل ہے اور یہی صفت علم ہے جو اللہ تعالیٰ کا عطاء کردہ وہ وصف خاص ہے جس کے حصول کو فرض کے درجے میں مرد و عورت کے لیے یکساں قرار دیا گیا ہے، نفس علم اپنے مفہومات و درجات اور انطباقات کے حوالے سے ایک ایسا انتہائی وسیع الجہت موضوع ہے جس کے مفاہیم کی طوالت و گہرائیوں کو سمیٹنا ایک تصنیفی کاوش کو ہی نہیں بلکہ متعدد تصانیف کی ترتیب کو محیط ہے۔

وما علینا الا البلاغ المبین

حجۃ الاسلام الامام محمد قاسم نانوتویؒ

کے علوم و افکار کی تشریح و ترجمانی ”تقریر دلپذیر“ کی روشنی میں

❖ مولانا غلام نبی قاسمیؒ

اہل علم جانتے ہیں کہ حجۃ الاسلام الامام محمد قاسم نانوتویؒ کی دینی بصیرت اور فرق ضالہ باطلہ کی تردید میں مضبوط عقلی دلائل آپ کا ایک ایسا امتیاز ہے کہ جو حجۃ الاسلام امام غزالیؒ اور حجۃ اللہ فی الارض شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کے بعد حجۃ الاسلام الامام محمد قاسم نانوتویؒ کے حصہ میں آیا، حجۃ الاسلام اکیڈمی دارالعلوم وقف دیوبند نے بتوفیق ایزدی حضرت نانوتویؒ کی جملہ تصانیف کی تشریح و تسہیل کا عزم کیا ہے۔

افادہ قارئین کے لیے آغاز حضرت قدس سرہ کی مشہور تصنیف ”تقریر دلپذیر“ سے کیا جا رہا ہے، امید ہے کہ یہ سلسلہ اہل علم کو پسند آئے گا۔

محمد شکیل قاسمی

ڈائریکٹر حجۃ الاسلام اکیڈمی

ہاں انقلاب مذکور کی کئی قسمیں ہیں:

۱۔ ایک تو وہ، جو عین حرکت کے وقت ہوتا ہے۔ یعنی جس قسم کی حرکت فرض کیجئے، اس قسم کا انقلاب ابتداء حرکت سے انتہائے حرکت تک برابر رہتا ہے۔ مثلاً حرکت مکانی میں ہر آن میں جدا مکان آتا جاتا ہے۔

۲۔ دوسرا وہ انقلاب، جو بعد ابتداء حرکت، یا بعد انتہائے حرکت محسوس ہوتا ہے۔ یعنی پہلے سکون تھا، تو اب حرکت عارض ہو گئی۔ اور پہلے حرکت تھی، تو اب سکون کی نوبت آ گئی۔

۳۔ تیسرے وہ انقلاب، جو کسی حرکت، یا سکون کے باعث پیدا ہو جائے۔ خود حرکت، یا سکون کا انقلاب نہیں۔ مثلاً کاغذ، یا کپڑے کو پھاڑ ڈالیں اور اس وجہ سے اس کی ہیئت سابقہ بدل جائے۔ دائرہ، یا مربع، یا مستطیل جو کچھ تھی، وہ شکل باطل ہو جائے اور دوسری دو شکلیں، یا زیادہ اور نئے کاغذ، یا کپڑے کے ٹکڑوں کو عارض ہو جائیں۔ قبل حرکت، وقت سکون، اجزاء میں باہم کوئی نہ کوئی نسبت قرب و بعد تھی، جس کے سبب اطراف کاغذ، یا کپڑے کو ایک ہیئت عارض ہو رہی تھی، بہ وجہ حرکت وہ نسبت زائل ہو گئی۔ اس لئے وہ ہیئت بھی بدل گئی۔ مگر اس زوال شکل اول، یا حدوث شکل ثانی کو حرکت نہیں کہہ سکتے۔ حالان

❖ سابق استاذ حدیث دارالعلوم وقف دیوبند

کہ انقلاب موجود ہے۔ اس سے زیادہ کیا انقلاب ہوگا کہ وجود سے عدم، یا عدم سے وجود ہو جائے؟ یہاں زوال میں یہ بات موجود ہے اور حدوث میں (بھی) یہ بات موجود ہے۔ اور وجہ نہ کہنے کی یہ ہے کہ حرکت میں ایک متحرک چاہیے۔ دوسرے وہ چیز، جس کا ہر آن میں تبدیل بھی ہوتا جائے۔ اور پھر حالتِ سابقہ حالتِ لاحقہ کے مشابہ بھی رہے۔ مثلاً حرکتِ مکانی ہو، تو ہر آن میں جدا مکان آتا جائے۔ اور پھر بایں نظر کہ مکان مثلاً اس وسعتِ موہوم کا نام ہے، جو اجسام کے لئے ضرور ہے، یا اجزائے مسافت کا نام ہے، جو حرکت سے قطع کئے جاتے ہیں، یا اس قالب کا نام ہے، جو بڑے اجسام کے احاطے سے ان کے اندر کی سطح سے اند کے جسم کے مطابق پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ وقتِ حرکتِ اجسام ایک کا ان میں سے زوال ہوتا ہے، تو معاً دوسرا ویسا ہی آ جاتا ہے۔ وسعتِ موہوم، یا قالبِ مذکور، یا مسافتِ مسطور کا اگر ایک ٹکڑا حرکت سے زائل ہوتا ہے، تو دوسرا ٹکڑا بھی ویسا ہی جسم کے لئے حاصل ہوتا ہے۔ (۱)

بالجملہ، حرکت کے لئے یہ ضرور ہے کہ تجدّد امثال ہوا کرے۔ اور تجدّد، بے زمانہ متصور نہیں۔ کیوں کہ تجدّد کے معنی بھی ہر دم کی نئی پیدائش ہے۔ چنانچہ لفظ ”جدید“ جس کو ہماری زبان میں نیا کہتے ہیں۔ اس معنی کی صحت پر شاہد ہے۔

غرض، جہاں حرکت ہوگی، وہاں یہ بھی ضرور ہے کہ ہر دم ایک حالت جائے اور پھر ویسی ہی نئی حالت آئے۔ اس ہر دم کی نئی پیدائش کو ”تجدّد“ کہتے ہیں۔ اور چوں کہ حالتِ سابقہ اور لاحقہ مماثل یک دیگر اور باہم مشابہ ہوں گی، تو اس مشابہت اور مماثلت کی وجہ سے حالاتِ مشابہ الیہا کو امثال کہنا چاہیے۔ جب حقیقتِ حرکت معلوم ہوگئی، ادھر تجدّدِ امثال کے معنی معلوم ہو گئے، تو اہل فہم کو یہ آپ (خود بخود) معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہر حرکت میں تجدّدِ امثال ضرور ہے۔ اور قلیل، کثیر زمانہ درکار۔ اور زمانے کے لئے۔ اگر محدود الطرفین ہے۔ تو ابتدا اور انتہا کی حاجت۔ ورنہ امکانِ تقسیم کے تسلیم سے چارہ نہیں۔ اس لئے حرکت کے لئے بھی ابتداء اور انتہا ضرور (ہے)۔ ورنہ انقسام ممکن (ہے)۔

(۱) مسئلہ تجدّدِ امثال کے متعلق دلائل کا حاصل بظاہر یہ ہے کہ حادث اور فنا ہونے والی چیزوں میں زوال کا ہونا ضرور ہے، زوال ایک قسم کا انقلاب ہے، پر انقلاب، حرکت پر موقوف ہے اور انقلاب سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس بد لئے والی اور منقلب چیز پر اسی قسم کی حرکت ہوتی رہی۔ جب حادث پر انقلابِ زوال واقع ہوگا یعنی فنا ہوگا تو اس سے یہ بھی ظاہر ہو جائے گا کہ اس فانی پر حرکت وجود و عدم ہمیشہ ہوتی رہی۔ یہ ہمیشہ فنا و حدوث کے ہاتھوں مقید رہا۔ یہی تجدّدِ امثال ہے۔ رہی شکل تو وہ بدلنے کے قابل نہیں۔ (ص: ۲۶۱، نسخہ مطبوعہ مطبع قاسمی)

حدیث اور علوم حدیث: ایک تعارف

❖ مولانا محمد اسلام قاسمی

(۱) **الصحيفة الصادقة** مسند احمد میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ نے احادیث کا جو مجموعہ تیار کیا تھا اس کا نام الصحیفة الصادقة رکھا تھا، یہ عہد صحابہ کے حدیثی مجموعوں میں سب سے زیادہ ضخیم صحیفہ تھا، اُس کی احادیث کی کل تعداد یقینی طور سے معلوم نہیں ہو سکی، لیکن حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک روایت سے جو صحیح بخاری (بخاری شریف ج ۲، ص ۲۲، کتاب العلم، باب کتابہ العلم) وغیرہ میں موجود ہے، اس پر کچھ روشنی پڑتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ما من اصحاب النبی ﷺ احد اکثر حدیثا عنہ (ای عن النبی ﷺ) منی الا ما کان من عبد اللہ بن عمرو فانہ کا یکتب و لا اکتب

(۲) **صحیفة علیؓ**: ابوداؤد (ابوداؤد، ج ۱: ص ۲۷۸) کتاب المناسک باب فی تحریم المدینۃ کے تحت حضرت علیؓ کا یہ قول منقول ہے: ما کتبنا عن رسول اللہ ﷺ الا القرآن و ما فی هذه الصحیفة الخیہی روایت بخاری میں چار مقامات پر اور مسلم میں دو مقام پر اور نسائی و ترمذی میں بھی تخریج کی گئی ہے، حضرت علیؓ کا صحیفہ ان کی تلوار کی نیام میں رہتا تھا، اور اس روایت کے متعدد الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں دیات اور معاقل، فدیہ اور قصاص، احکام اہل ذمہ، نصاب زکوٰۃ، اور مدینہ طیبہ کے حرم ہونے سے متعلق ارشادات نبوی درج تھے۔

(۳) **کتاب الصدقة**: یہ اُن احادیث کا مجموعہ تھا جو اُن حضرت ﷺ نے خود املاء کرائیں تھیں، اس میں زکوٰۃ و صدقات اور عشر وغیرہ کے احکام تھے، اور سنن ابی داؤد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب آپ ﷺ نے اپنے عمال کو بھیجنے کے لیے لکھوائی تھی، لیکن ابھی آپ بھجوانہ سکے تھے، کہ آپ کی وفات ہو گئی، آپ کے بعد یہ کتاب حضرت ابو بکر صدیقؓ کے پاس رہی، پھر حضرت عمرؓ کے پاس آئی، پھر اُن

کے دو صاحبزادوں حضرت عبداللہ اور عبید اللہ کے پاس آئی، پھر ان سے حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے حاصل کر کے اس کی نقل کی اور ان سے حضرت سالم بن عبداللہ کے پاس منتقل ہوئی، حضرت سالم سے امام ابن شہاب زہریؒ نے اُسے حفظ کیا اور دوسروں کو پڑھایا۔

(۴) صحیفہ انس بن مالکؓ: حضرت سعید بن ہلالؓ فرماتے ہیں کہ: کنا إذا اکثرتنا

علی انس بن مالک فاخرج إلینا محالاً عنده فقال هذه سمعتها من النبی ﷺ فکتبتها و عرضتها (۱)

اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت انسؓ کے پاس حدیث کے کئی مجموعے تھے۔

(۵) صحیفہ عمرو بن حزمؓ: جب آل حضرت ﷺ نے حضرت عمرو بن حزمؓ کو

نجران کا عامل بنا کر بھیجا تو ایک صحیفہ اُن کے حوالہ کیا، جو آپ ﷺ کی احادیث پر مشتمل تھا، اور اسے حضرت اُبی بن کعبؓ نے لکھا تھا، ابوداؤد وغیرہ میں اس صحیفہ کے جو اقتباسات آئے ہیں، اُن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں طہارت، صلوٰۃ، زکوٰۃ، حج و عمرہ، جہاد، سیر و مغام و غیرہ سے متعلق احادیث درج تھیں۔

(۶) صحیفہ ابن عباسؓ: طبقات ابن سعد میں حضرت کریم بن ابی مسلم کا جواب بن

عباسؓ کے مولیٰ تھے، یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ انھیں حضرت ابن عباسؓ کی کتابوں کا اتنا ذخیرہ ملا تھا جو پورے ایک اونٹ کا بوجھ تھا۔

(۷) صحیفہ ابن مسعودؓ: علامہ ابن عبدالبرؒ نے اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ

میں نقل کیا ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن مسعودؓ نے ایک کتاب نکالی اور فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ عبداللہ بن مسعودؓ کی لکھی ہوئی ہے۔

(۸) صحیفہ جابر بن عبداللہؓ: صحیح مسلم میں روایت ہے کہ حضرت جابرؓ نے حج

کے احکام پر ایک رسالہ تالیف کیا تھا، امام بخاریؒ نے تاریخ کبیر میں حضرت معمرؓ سے نقل کیا ہے، قال رایت قتادة قال لسعيد بن ابی عروبة امسك علی المصحف فقرأ البقرة فلم یخط حرفا

فقال یا ابانضر لانا لصیحة جابر احفظ منی لسورة البقرة. (۲)

(۹) صحیفہ سمرة بن جندبؓ: حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں نقل کیا ہے

کہ سلیمان ابن سمرہ نے اپنے والد سمرہ بن جندب سے ایک بڑا نسخہ روایت کیا ہے۔

(۱۰) صحیفہ سعد بن عبادہؓ: امام ابن سعد نے طبقات میں نقل کیا ہے کہ حضرت سعد

(۱) تدوین حدیث للسید مناظر حسن گیلانی ص: ۶۷، ۶۸، بحوالہ مستدرک حاکم (۲) کتاب التاريخ الکبیر

بن عبادہ نے ایک صحیفہ مرتب کیا تھا، جس میں احادیث جمع کی تھیں۔

(۱۱) **صحف ابی ہریرہؓ:** امام حاکم نے مستدرک میں اور علامہ ابن عبدالبر نے جامع بیان العلم میں حضرت حسن بن عمرو کا یہ واقعہ نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کے سامنے ایک حدیث بیان کی، حضرت ابو ہریرہ نے اس سے ناواقفیت کا اظہار فرمایا، میں نے عرض کیا کہ میں نے یہ حدیث آپ ہی سے سنی ہے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اگر یہ حدیث میں نے بیان کی ہوگی تو میرے پاس لکھی ہوئی ہوگی۔ چنانچہ وہ کچھ کتابیں نکال کر لائے، جن میں احادیث درج تھیں، ان میں تلاش کیا تو وہ حدیث مل گئی۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہؓ کے پاس بھی ان کی تمام مرویات صحیفوں کی صورت میں لکھی ہوئی موجود تھیں، واضح ہو کہ حضرت ابو ہریرہ عہد رسالت اور خلفاء کے ابتدائی دور میں احادیث نہیں لکھتے تھے، لیکن آخری عمر میں اس خیال سے کہ حدیث بھول نہ جائیں اپنی مرویات کو جمع کر لیا۔ چنانچہ ان کی طرف کئی صحیفے منسوب ہیں۔

۱- مسند ابو ہریرہ ۲- مولف بشیر بن نہیک

۳- صحیفہ عبدالملک بن مروان ۴- صحیفہ ہام بن منبہ

یہ چند مثالیں اس بات کو واضح کرنے کے لیے کافی ہیں کہ عہد رسالت اور عہد صحابہ میں کتابت حدیث کا طریقہ خوب اچھی طرح رائج ہو چکا تھا۔ یہاں ہم نے صرف بڑے مجموعوں کا ذکر کیا ہے۔ ان کے علاوہ رسول کریم ﷺ نے جو انفرادی خطوط تحریر فرمائے یا کسی کو کوئی بات لکھ کر دی، یا فرامین جاری کئے، یہ اس کے علاوہ ہیں۔ گرچہ یہ ساری کوششیں انفرادی نوعیت کی تھیں، اور سرکاری سطح پر خلفاء ثلاثہ کے دور میں تدوین و اشاعت کا ایسا اہتمام نہیں ہوا، جیسے جمع قرآن کا ہوا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کا زمانہ

حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے زمانہ تک کتابت حدیث اپنے پہلے دو مرحلوں میں تھی، لیکن اب وہ وقت آچکا تھا، کہ احادیث کی باقاعدہ تدوین ہو، کیوں کہ اب قرآن کریم کے ساتھ اس کے اختلاط و التباس کا اندیشہ نہیں تھا، چنانچہ صحیح بخاری (بخاری شریف، ج: ۱، ص: ۲۰) پر باب کیف یقبض العلم کے تحت تعلیقاً مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مدینہ طیبہ کے قاضی ابوبکر بن حزم کے نام ایک خط لکھا، جس میں اُن کو حکم دیا کہ انظر ما کان من حدیث رسول اللہ ﷺ فاكتبہ فانی خفت دروس العلم

و ذہاب العلماء۔ مؤطا امام مالک میں بھی یہ خط مروی ہے اور اس میں احادیث نبوی کے ساتھ سنت خلفاء راشدین کے جمع کرنے کا حکم بھی مذکور ہے، مگر حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں روایت نقل کی ہے کہ یہ خط مملکت کے ہر صوبے کے قاضی کے نام بھیجا گیا تھا، اس کے الفاظ یہ ہیں فکتب بھا الی الآفاق جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنی سلطنت میں بڑے پیمانے پر تدوین حدیث کا کام شروع کیا تھا، چنانچہ پہلی صدی ہجری کے آخر میں مندرجہ ذیل کتب حدیث وجود میں آچکی تھیں:

(۱) **کتب ابی بکر**: قاضی ابوبکرؓ کو جو حکم دیا تھا انھوں نے حدیث کی کئی کتابیں جمع فرمائی تھیں، لیکن حضرت عمرؓ کو بھیجی نہیں تھیں کہ ان کی وفات ہوگئی۔

(۲) **رسالہ سالم بن عبداللہ فی الصدقات**: علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں نقل کیا ہے کہ یہ رسالہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کی فرمائش پر لکھا گیا تھا۔

(۳) **دفاتر الزہری**: علامہ ابن عبدالبر نے جامع بیان العلم میں امام زہریؒ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ہم نے خلیفہ کے حکم سے حدیث و سنن کے دفتر کے دفتر لکھ ڈالے، پھر حضرت عمرؓ نے مملکت کے ہر خطے میں ان دفاتر میں سے ایک دفتر بھیج دیا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اس زمانے میں حضرت امام ابن شہاب زہریؒ سے زیادہ تدوین حدیث کی خدمت شاید ہی کسی نے انجام دی ہو۔

(۴) **کتاب السنن لمکحول**: یہ کتاب امام ابن مکحول نے تحریر فرمائی تھی، جو حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے فرمان کی تعمیل تھی، وہ ان کے زمانے میں قاضی تھے۔

(۵) **ابواب الشعبی**: یہ حضرت عامر بن شرحبیل کی تالیف ہے، اور یہ علم حدیث کی پہلی مبوب کتاب ہے۔ حضرت شعبیؒ کو فہ میں عمر بن عبدالعزیزؒ کے قاضی تھے۔

چوں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کی وفات سنہ میں ہوئی اس لیے یہ سب کتابیں اس سے پہلے ہی لکھی جاچکی تھیں۔

دوسری صدی ہجری میں تدوین حدیث

دوسری صدی ہجری میں تدوین حدیث کا کام اور زیادہ قوت کے ساتھ شروع ہوا، اس دور میں جو کتابیں حدیث کے موضوع پر لکھی گئی، ان کی تعداد بیس سے بھی زیادہ ہے۔ جن میں کچھ مشہور کتابیں یہ ہیں:

(۱) **کتاب الآثار لابی حنیفہ**: اس کتاب میں پہلی بار احادیث کو فقہی ترتیب پر مرتب کیا گیا، علم حدیث میں اس کا پایہ بہت بلند ہے، اور امام ابوحنیفہؒ نے چالیس ہزار احادیث میں سے اس کتاب

کا انتخاب فرمایا ہے، ذکرہ الموفق فی مناقب الامام ابی حنیفہؒ، اس کتاب کے کئی نسخے ہیں، بروایت امام محمدؒ، بروایت امام ابو یوسفؒ، بروایت امام زفرؒ، اور یہ کتاب موطا امام مالک سے زماناً مقدم ہے، ادھر یہ بھی ثابت ہے کہ امام مالک نے امام ابو حنیفہ کی تالیفات سے استفادہ کیا، اس لیے یہ کتاب اپنی طرز تدوین میں موطا امام مالک کی اصل کی حیثیت رکھتی ہے، بہت سے علماء نے اس کی شروح لکھیں، اور اس کے رجال پر کتابیں تصنیف کیں، جن میں حافظ ابن حجر بھی شامل ہیں۔

یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہئے کہ علم حدیث میں امام ابو حنیفہؒ کی براہ راست مرتب کردہ کتاب یہی کتاب الآثار ہے، اس کے علاوہ مسند ابی حنیفہ کے نام سے جو مختلف کتابیں ملتی ہیں، وہ خود امام صاحب کی تالیف نہیں ہیں، بلکہ آپ کے بعد بہت سے حضرات محدثین نے آپ کی مسندات تیار کیں، ان میں حافظ ابن عقدہؒ، حافظ ابو نعیم اصفہانیؒ، حافظ ابن عدیؒ، حافظ ابن عساکرؒ مشہور ہیں، بعد میں علامہ خوارزمیؒ نے ان تمام مسانید کو ایک مجموعہ میں یکجا کر دیا، جو جامع مسانید الامام الاعظمؒ کے نام سے مشہور ہیں۔

(۲) **الموطا للامام مالکؒ**: اس کتاب کو اپنے زمانے میں اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کہا جاتا تھا، اس کے بعد یہ لقب صحیح بخاری کو ملا، اس لئے کہ اس میں موطا کی تقریباً تمام احادیث بے شمار دوسری احادیث کے ساتھ موجود ہیں۔

(۳) **جامع معمر بن راشدؒ**: یہ بھی امام مالکؒ کے ہم عصر ہیں، اور اپنے دور میں اُن کی کتاب بہت مقبول ہوئی، مگر آج کل نایاب ہیں۔

(۴) **جامع سفیان ثوریؒ**: امام شافعیؒ نے اس کتاب سے استفادہ کیا ہے۔

(۵) **السنن لابن جریرؒ**: اسے سنن ابی الولید بھی کہتے ہیں۔

(۶) **السنن لوکیع بن الجراحؒ**

(۷) **کتاب الزهد لعبد اللہ بن المبارکؒ**

تیسری صدی ہجری میں تدوین حدیث

یہ صدی علم حدیث کی تدوین اور ترتیب کے لحاظ سے عروج کا زمانہ ہے، درحقیقت امہات الکتاب اور صحاح ستہ اسی صدی میں مرتب ہوئیں، فن حدیث پر لکھی ہوئی کتابیں نئی ترتیب اور تبویب کے ساتھ وجود میں آنے لگیں اور کتب حدیث کی بیس سے زیادہ قسمیں ہو گئیں، اسماء الرجال اور جرح و تعدیل نے باضابطہ علم کی صورت اختیار کر لی، جو حدیث کی جانچ، پرکھ اور صحیح احادیث کو جمع کرنے کے مقصد سے تھی۔ اسی

صدی میں حدیث کی وہ چھ کتابیں بھی مرتب ہوئی ہیں، جن کے بارے میں امت اسلامیہ کا یقین ہے کہ ان میں موجود احادیث صحیح ہیں، اور نبی کریم ﷺ کے ارشادات محفوظ طریقے سے ان میں موجود ہیں۔ اس صدی اور اس کے بعد حدیث کی جو اہم کتابیں وجود میں آئیں وہ مندرجہ ذیل ہیں:

- (۱) الجامع الصحيح للامام البخاری (۲) الجامع الصحيح للامام مسلم
- (۳) سنن النسائی (۴) سنن ابی داود (۵) الجامع السنن للامام الترمذی (۶) سنن ابن ماجہ (۷) مسند ابی داود الطیالسی (۸) مسند الامام احمد بن حنبل (۹) مصنف عبد الرزاق (۱۰) مصنف ابی بکر بن ابی شیبہ (۱۱) المستدرک للحاکم (۱۲) المعاجم للطبرانی (۱۳) المسند الکبیر للامام ابی بکر البزار (۱۴) مسند ابی یعلیٰ (۱۵) سنن الدارمی (۱۶) السنن الکبریٰ للبیہقی (۱۷) سنن دار قطنی

چوتھی صدی ہجری اور اس کے بعد

تدوین حدیث کا سلسلہ چوتھی صدی میں بھی جاری رہا، اور نئی کتابوں کے علاوہ پرانی حدیث کی کتابوں کی نئی ترتیب بھی شروع ہوئی اور اس کے بعد حدیث کی کتابوں کی شروحات کا سلسلہ شروع ہوا جو اب تک جاری ہے۔

سقوط بغداد کے بعد علم حدیث کی خدمت بلاد مغرب (اندلس، مراکش) و بلاد مصر میں جاری رہی، اور تصنیف و تالیف کے ساتھ درس و تدریس اور اشاعت کا کام برقرار رہا، یہاں تک کہ دسویں صدی ہجری کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث کی خدمت کے لیے بلاد ہند و سندھ کو توفیق عطا کی، چنانچہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی اور ان کے تلامذہ نے اس میں بھرپور حصہ لیا، مگر صحاح ستہ کی تدریس اور حدیث پر مزید خدمت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے خانوادہ و تلامذہ کی رہن منت ہے۔

توبہ واستغفار

محترم جناب مولانا نسیم اختر شاہ قیصر صاحب سابق استاذ دارالعلوم وقف دیوبند ۱۳ صفر المظفر ۱۴۴۲ھ مطابق ۱۱ ستمبر ۲۰۲۲ء کو رحلت فرما گئے، انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ مولانا کے مضامین ہمیشہ ”ندائے دارالعلوم وقف دیوبند“ میں انتہائی قدر و اہتمام کے ساتھ بہ تسلسل شائع ہوتے تھے، جس کے لئے وہ وافر مقدار میں اپنے مضامین قبل از وقت داخل دفتر فرماتے تھے، جنہیں حسب ترتیب و حسب موقع شائع کیا جاتا تھا۔ مولانا کے انہیں مضامین میں سے مزید چند مضامین دفتر میں موجود ہیں، جنہیں ترتیب وار شائع کیا جا رہا ہے۔ ان شاء اللہ۔ (ادارہ)

❖ مولانا نسیم اختر شاہ قیصرؒ

یہ کارخانہ حیات جسے اللہ رب العزت نے بنایا، سجایا سنوارا، بسایا اور اس کی افضل مخلوق انسان کو قرار دیا اس لیے کہ انسان صاحب عقل اور صاحب شعور مخلوق ہے، دیگر مخلوقات دیکھتی بھی ہیں، سنتی بھی ہیں، چلتی اور پھرتی بھی ہیں، مگر فہم و دانائی سے محروم ہیں، انسان اپنے اچھے اور برے کو سمجھتا ہے، اسے رب العزت نے اتنی عقل دی ہے کہ وہ صحیح راستے اور برے راستے میں فرق کر سکے، سنبھل سنبھل کر چلے اور ایسے کام نہ کرے جو رب کی ناراضگی یا عتاب الہی کا سبب بنیں، اس کے باوجود ماننا ہوگا کہ انسان خطا و نسیان سے دور نہیں ہے، اس سے بھول بھی ہو سکتی ہے، چوک بھی ہو سکتی ہے، وہ برا بھی کر سکتا ہے اور اس سے گناہ بھی سرزد ہو سکتا ہے، وہ گناہ کرے گا تو اس کے لیے یہ گناہ وبال جاں بنے گا، برائی کرے گا تو وہ برائی اس کی نیکیوں اور اچھائیوں کو کھاجائے گی، وہ زمین کے باشندوں پر ظلم کرے تو ظلم اس کی ہستی کو خاک میں ملا دے گا، گناہ سے بچنا چاہیے، برائیوں کے قریب نہیں جانا چاہیے اور ان جگہوں اور مقامات سے خود کو دور رکھنا چاہیے جہاں برائی پیدا ہونے کے امکانات اور گناہوں کے پھیلنے اور دامن کو داغ دار کر دینے کے خطرات موجود ہیں۔

ہم مانتے ہیں کہ تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود کبھی شیطان غالب آجاتا ہے، انسان نفس سے مات کھا جاتا ہے اور خواہشات قلبی اس کو مغلوب کر لیتی ہیں، اس لیے وہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، اس گناہ

کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے اور قربِ الہی حاصل کرنے کے لیے رب العزت نے اپنے ماننے والوں کے لیے ایک دروازہ ایسا کھولا ہے اگر آدمی اس میں داخل ہو تو وہ خدائی رحمتوں سے محروم نہ رہے گا۔ وہ دروازہ ہے توبہ کا استغفار کا۔ آدمی دل سے توبہ کرے، اپنے اللہ کے حضور گر گڑائے، تضرع اور عاجزی کے ساتھ اس کی رحمتوں کا طالب ہو، تو یقین ہے کہ اللہ اپنی رحمتوں سے ضرور نوازیں گے، توبہ کی تاکید قرآن کریم میں بھی متعدد جگہ پر آئی ہے، ارشادِ باری ہے:

”اے مومنو! تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو، تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو“ (۱)

ایک دوسری جگہ پر یوں حکم رب ہے:

”اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو“ (۲)

ایک اور جگہ اللہ نے یہ فرمایا ہے:

”اے ایمان والو! اللہ کے حضور سچی توبہ کرو“ (۳)

گناہ ہو گیا تو اب شرمندگی اور ندامت کے ساتھ، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اس میں غفلت نہ کرے، کہ دن گزرتے رہیں، احساسِ شرمندگی اور ندامت بھی ختم ہو جائے، دل پھر گناہ کی جانب مائل ہو، ایک کے بعد ایک گناہ، دوسرے کے بعد تیسرا گناہ۔ گناہ کی شاعت اور اس کے مہلک اثرات بھی ذہن سے محو ہونے لگیں، اس سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے، ورنہ دل سخت سے سخت ہوتا چلے جائے گا اور پھر گناہ کرنے میں آدمی جری ہوگا، سچے دل سے توبہ کرے اور یہ ارادہ کر لے کہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا، صرف توبہ مانگ لینے سے بات نہیں بنے گی بلکہ آئندہ کی زندگی میں گناہ کے قریب نہ جائے اس کا عہد مضبوطی کے ساتھ کرنا ہوگا، قرآن کے ساتھ نبی کریم ﷺ کے ارشادات میں بھی اس کا بیان ملتا ہے کہ توبہ کرنی چاہیے آپ ﷺ نے اس کی تاکید فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ زیادہ پسند ہے، ارشاد رسول کریم ﷺ ہے:

”اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جس نے کسی جنگل

بیابان میں اپنا اونٹ گم کر کے پھر پالیا ہو“۔ (۴)

توبہ کے دروازے پر وقت کھلے ہوئے ہیں، بندے کی توبہ رب العالمین دن اور رات کے ہر حصے میں سنتے ہیں اس کے لیے کسی خاص وقت کی قید نہیں، کوئی خاص ماحول بنانے کی ضرورت نہیں، احساسِ گناہ جاگا، شرمندگی دل و دماغ پر حاوی ہوگئی اور ندامت نے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں، بس ہاتھ اٹھائیے اور

(۲) سورہ ہود: پارہ ۳، آیت ۱۱

(۴) بخاری و مسلم

(۱) النور: پارہ ۱۳، آیت ۴۲

(۳) التحریم: پارہ ۸، آیت ۶۶

اللہ سے گناہوں کی توبہ کیجئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعرؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ”اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن کو گناہ کرنے والا (رات کو) توبہ کر لے اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات کو گناہ کرنے والا (دن کو) توبہ کر لے، یہ سلسلہ اس وقت جاری رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، جو قرب قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے، اس نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔“ (۱)

جب سورج کے طلوع ہونے کی سمت بدل جائے مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے اس سے پہلے اللہ رب العزت توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور جب یہ نشانی ظاہر ہوگئی تو پھر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اسی مفہوم کو ایک دوسری حدیث میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”اللہ تعالیٰ آدمی کی توبہ عالم نزع طاری ہونے سے پہلے قبول فرماتے ہیں۔“ (۲)

جب نزع کی کیفیت طاری ہوگئی اور وقت آخر قریب آگیا، سانسوں کی ڈور ٹوٹنے لگی اور ہر جانب سے موت کا چہرہ دکھائی دینے لگا اس وقت توبہ قبول نہیں کی جائے گی، توبہ کرنے کا وقت نزع ہونے سے پہلے تک ہے اسی لیے یہ کہا گیا کہ جوں ہی گناہ سرزد ہو، آدمی اپنے گناہ پر متنبہ ہو کر معافی کا خواست گار ہو، خداوند کریم معاف فرمانے والے ہیں وہ اپنے ان بندوں کو جو عاجزی اور خاکساری کے ساتھ اس کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں محروم نہ کریں گے۔

وقت ارتداد میں امت مسلمہ کو صدائے حق بلند کرنے والے مؤذن کی ضرورت

مولانا اسامہ صدیقی نانوتوی ❖

حق تعالیٰ شانہ کی اس کائنات میں روز اول سے یہ سنت رہی کہ اس نے ہر زمانے میں ایسے منتخب افراد کو پیدا فرمایا جو صدائے حق بلند کرتے رہے، اور باطل کے سامنے سینہ سپر ہو کر اذان حق بلند کرتے رہے، انہوں نے کسی بھی حال میں اذان دینا نہیں چھوڑی، جب کہ اہل باطل کی طرف سے کوئی حربہ ایسا نہیں جس کا استعمال انہوں نے نہ کیا ہو کہ یہ معدودے چند منتخب افراد کسی بھی طرح صدائے حق بلند نہ کر سکیں اور اذان حق نہ دے سکیں، ان کو مادی لالچ دینے کی کوششیں کی گئیں، ان کے سامنے بڑے بڑے عہدوں اور منصبوں کی پیش کش کی گئی، اقتدار چھیننے کی دھمکیاں دی گئیں، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، دردناک سزاؤں کے ذریعہ مار چر کیا گیا، اہل خانہ کو اپنے قبضہ میں کر کے ان سے اعتراف باطل کروانے کی ناجائز کوششیں کروائی گئیں، احقاق حق اور ابطال باطل کی خاطر دردناک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کروائی گئیں، تجتہ دار پر کھڑا کر کے باطل کے سامنے سرنگوں ہونے اور اس کا اعتراف کرنے کے لیے کہا گیا، مگر اہل حق کا ہمیشہ یہ معاملہ رہا کہ انہوں نے ہر حال میں صدائے حق بلند کی، ہر جگہ علم حق بلند کیا، باطل کے سامنے حق گوئی کو اپنا شعار بنایا۔ استقامت کا پہاڑ بن کر باطل کا مقابلہ کیا، ہمیشہ ان کی آواز یہی رہی کہ۔

باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم ☆ سو بار کر چکا ہے تو امتحاں ہمارا

کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری ☆ صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا

یہی وہ حضرات ہیں جن کے متعلق حق تعالیٰ شانہ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا: اَلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ

النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَآدَهُمْ اِيْمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ،

فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمَسَّسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانِ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ. إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمُ خَافُونَ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ. (۱)

ترجمہ: یعنی یہ ایسے مخلص لوگ ہیں کہ بعض لوگوں نے ان سے آکر کہا کہ ان لوگوں نے تمہارے مقابلہ کے لیے بڑا سامان جمع کیا ہے، لہذا تم کو ان سے اندیشہ کرنا چاہیے تو اس خبر نے ان کے جوش ایمان کو اور زیادہ کر دیا اور نہایت استقلال سے یہ کہہ کر ان کی بات کو اڑا دیا کہ ہم کو حق تعالیٰ مشکلات کے لیے کافی ہے اور وہی سب کام سپرد کرنے کے لیے اچھا ہے (اس کو توکل کہتے ہیں) تو یہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل سے بھرے ہوئے واپس آئے کہ ان کو کوئی ناگواری پیش نہیں آئی۔ اور وہ لوگ اس واقعہ میں رضائے حق کے تابع رہے (اس کی بدولت اپنی دنیوی نعمتوں سے سرفراز ہوئے) اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے۔ (مسلمانوں) اس سے زیادہ کوئی (قابل اندیشہ) بات نہیں کہ یہ مخبر (فعلاً) شیطان ہے کہ اپنے (ہم مذہب) دوستوں سے تم کو ڈرانا چاہتا ہے، سو تم ان سے کبھی مت ڈرنا اور صرف مجھ ہی سے ڈرنا اگر تم ایمان والے ہو۔

اس آیت شریفہ میں ایسے حضرات کا تذکرہ ہے کہ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ تمہارے خلاف دشمنوں نے بڑا سامان اکٹھا کیا ہے، ان سے ڈرو۔ جنگ کا ارادہ نہ کرو، تو اس خبر نے ان کا جوش ایمان اور بڑھا دیا، وجہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت جب ان حضرات نے قبول کی تھی تو پہلے ہی دن سے محسوس کر لیا تھا کہ ہم نے جس راستہ پر سفر شروع کیا ہے وہ پر از خطر۔ قدم قدم پر مشکلات و موانع پیش آئیں گے، راستہ روکا جائے گا اور ہر طرح کی انقلابی تحریک کو مٹانے کے لیے مسلح کوششیں کی جائیں گی، اس لیے جب یہ حضرات اس قسم کی مشکلات کو دیکھتے تھے تو ایمان کی قوت پہلے سے زیادہ ہو جاتی تھی اور پہلے سے زیادہ جانفشانی اور فداکاری کے ساتھ کام کرنے لگتے تھے۔ ایسے لوگوں کو حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے تین نعمتیں ملتی ہیں:

پہلی نعمت یہ کہ اہل باطل کے قلوب میں ان کا رعب اور ہیبت ڈال دیتا ہے، دوسری نعمت اللہ تعالیٰ مختلف شکلوں میں انعامات سے نوازتا ہے۔ جس کو ”فضل“ سے تعبیر کیا گیا۔ اور تیسری نعمت جو ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے وہ رضائے الہی کا حصول ہے۔ جو لوگ حق کا اعلان کرتے ہیں اور باطل کے سامنے سینہ سپر ہو کر احقاق حق اور ابطال باطل کرتے ہیں ان کو اللہ رب العزت ایسا رعب و دبدبہ عطا فرمادیتے ہیں جس کے سامنے نظام باطل مرعوب ہو کر رہ جاتا ہے ارشاد باری ہے: الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. (۲)

وہ لوگ جو اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے فرائض انجام دیتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں کسی اور سے نہیں ڈرتے اللہ حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔

آج پھر امت کو ایسے باشعور افراد کی اشد ترین ضرورت ہے جو لومۃ لائکم کی پروا کیے بغیر ہر مجلس، ہر محفل میں، بازاروں میں، ہوٹلوں میں، ہسپتالوں اور شفا خانوں میں، کھیل کے میدانوں میں، سیاحتی مقامات پر اور سفر و حضر میں کلمہ حق کی صدا بلند کریں، علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اپنے اشعار میں بہت سے مقامات پر اس کی وضاحت اور صراحت فرمائی ہے۔

وہ اپنی مشہور نظم ”سید کی لوح تربت“ میں ارشاد فرماتے ہیں:

عرض مطلب سے جھک جانا نہیں زیبا تجھے ☆ نیک ہے نیت اگر تیری تو کیا پروا تجھے
بندۂ مؤمن کا دل بیم و ریاء سے پاک ہے ☆ قوتِ فرماں روا کے سامنے بے باک ہے
اسی طرح وہ اپنی ایک نظم ”طارق بن زیاد کی دعا“ میں فرماتے ہیں:

خیاباں میں ہے منتظر لالہ کب سے ☆ قبا چاہیے اس کو خونِ عرب سے

تاریخ امم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جہاں اس کائنات کو چلانے کے لیے بے شمار سنن کونیہ ہیں ان ہی میں ایک اہم ترین اللہ کی سنت جاریہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ بھی صدائے حق بلند کریں گے۔ حق کو ثابت کرنے کے لیے اذائیں دیں گے، باطل کے مقابلہ میں حق پر جم جائیں گے، تو انجام کار کامیابی و کامرانی ان ہی کے قدم چومے گی، اذان دینے کی جرأت ہونی چاہیے، صدائے حق بلند کرنے کے لیے آج حوصلہ اور ہمت کی ضرورت ہے، اگر خدا نخواستہ ہم نے حوصلہ و ہمت چھوڑ دیا اور باطل کے سامنے سرنگوں ہو کر بیٹھ گئے شخصی اور ذاتی مصلحتوں کو سامنے رکھ کر اذان حق دینا چھوڑ دی اور نظام باطل کی کثرت اور اس کی ظاہری چمک دمک سے متاثر ہو کر اپنے اصولوں کو بھول گئے، اور ہر جگہ مصلحت پسندی سے کام لے بیٹھے تو ہمارا نام بھی بہت جلد صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، بلکہ سنت کونیہ کے مطابق ”ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں“ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے جو آج ہمارے حالات پر بہت منطبق اور صادق آ رہا ہے، ایک شخص نے ایک چوزہ بڑے ہی ذوق و شوق سے پالا، خوب اس کی کھلائی پلائی کی، جب وہ اس قابل ہو گیا کہ اذان دینے لگے تو اس مرغے کا مالک ایک دن مرغے کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا تو تو اذان دینا بند کر دے ورنہ میں تجھ کو ذبح کر ڈالوں گا، چنانچہ اس مرغے نے غور و فکر کر کے اور اپنی ذاتی مصلحتوں کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا کہ اگر میں نے اس کی بات مان لی تو کم از کم جان تو بچ جائے گی، جان ہے تو جہاں ہے جان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اگر میں نے اذان دینا چھوڑ دی تو

کونسا ایسا فرق پڑے گا، اور پھر دیگر مرغے تو مستقل، اذان دے ہی رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے ذاتی مصلحتوں کی خاطر اذان دینا چھوڑ دی۔

ایک ہفتہ کے بعد مرغہ کا مالک پھر آ گیا اور اس سے بڑے ہی شد و مد سے یہ کہا کہ صرف اس سے ہی کام نہیں چلے گا کہ تو اذان دینا چھوڑ دے بلکہ تجھ کو مرغی کی طرح کڑکڑ بھی کرنا پڑے گا، اگر تو نے کڑکڑ نہ کی تو میں تجھے ذبح کر کے کھا جاؤں گا، اب پھر مرغہ میاں سوچ و چار میں پڑ گئے اور مصلحتیں تلاش کرنے لگے کہ شریعت کا قاعدہ بھی ہے کہ ”الضرورات تبیح المحظورات“ ضرورت پڑنے پر تو ناجائز چیزیں بھی جائز ہو جایا کرتی ہیں، اس وقت ضرورت اور مصلحت کا تقاضہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دو قدم پیچھے ہٹا کر اس کی بات مان لی جائے تاکہ ابھی وقتی طور پر جان تو بچ جائے گی، جان بچانا فرض ہے، دیگر مرغے تو اذان دے ہی رہے ہیں، اگر تو نے مرغی کی طرح کڑکڑ کر ہی لیا تو کیا فرق پڑتا ہے، ابھی کم از کم وقتی طور پر اس مصیبت کو اپنے سر سے ہٹا، بعد میں جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، چنانچہ اس مرغہ نے اس کی بات مان لی اور دن رات مرغی کی طرح کڑکڑ کرنا شروع کر دیا، ابھی مرغہ کے مالک کو ایک ہفتہ ہی گزرا ہوگا کہ وہ پھر آ گیا، اور آ کر مرغہ سے کہنے لگا کہ صرف کڑکڑ کرنے سے کام چلنے والا نہیں بلکہ تجھے مرغی کی طرح انڈے بھی دینے پڑیں گے، اگر تو نے اس سے انکار کیا تو میں تجھے ذبح کر ڈالوں گا، جب مرغہ نے عاجز کر دینے والی فرمائش سنی تو سر پکڑ کر رونے لگا اور تمنا کرنے لگا کہ اے کاش میں اسی وقت اذان دے دیتا تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، اب اس کے پاس سوائے ذبح ہونے کے اور کوئی چارہ باقی نہ رہا۔

یہ ایک واقعہ ہے، اس واقعہ پر کچھ عرض کرنے سے قبل ایک اصول کا تذکرہ کرتا چلوں اور وہ یہ کہ: ”التنازل يبدأ بخطوة، ثم بعد ذلك يستحيل الرجوع“ کہ مصلحت اور مفاد کی خاطر انسان ایک ایک قدم نیچے آتا ہے، پھر وہ حقائق سے اتنا دور ہوتا چلا جاتا ہے کہ اس کے لیے ان حقائق کی طرف لوٹنا ناممکن ہو جاتا ہے، کیوں کہ ایسی صورت حال میں عام طور پر انسان غلط قدم اٹھا لیتا ہے کہ جہاں اس کو پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہنا تھا وہاں وہ چند شخصی مصلحتوں کی خاطر سرنگوں ہوتا چلا گیا۔

اسی طرح یہ اصول بھی ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جتنی جتنی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اتنا اتنا ہی اس کی ثابت قدمی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، بلکہ انسان استقامت کا پہاڑ بنتا چلا جاتا ہے، علماء کے متعلق ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ۔

علماء کرام بہت سی ان پابندیوں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں جن میں عام طور پر عوام الناس آزاد ہوتے ہیں، کہ ایک عالم وہ کام نہیں کر سکتا جو ایک عام آدمی کر لیتا ہے، کیوں کہ علماء رہنما، قوم ہیں۔

بہر حال مذکورہ بالا واقعہ کے تناظر میں ہم اپنے حالات پر غور کریں کہ آج ہم نے بھی درحقیقت وہی کام کر رکھا ہے جو اس مرنے نے اپنی ذاتی مصلحت کو سامنے رکھ کر کیا تھا کہ روز ازل ہی سے اذان دینی بند کر دی جس کے نتیجہ میں اس کو یہ دن دیکھنے پڑے کہ اس کو مرعہ ہونے کے باوجود ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ وہ انڈے دے۔

ہم کو بھی مرحلہ وار ٹارچر کیا گیا اور یہ سب ہمارے ساتھ اس لیے ہوا کہ ہم نے روز ازل ہی اذان نہ دی، باطل کے سامنے صدائے حق بلند کرنے سے جی چرایا، کوتاہیاں کیں، میں آپ کے سامنے تاریخ اسلام کی دو اہم شخصیتوں کا تذکرہ کرتا ہوں، جنہوں نے باطل کے سامنے آوازِ حق بلند کیا اور تنہا ایک فرد بشر نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا، ان میں پہلی شخصیت میرے جد امجد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد چاروں طرف سے فتنوں نے سراٹھایا، قریب تھا کہ دشمنان اسلام غلبہ پا جائیں اور عالم اسلام ان کے سامنے مغلوب ہو جائے، چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے باوجود تمام صحابہ کرام کے منع کرنے کے تہمتیں فرما کر کہ ”اینقص الدین وانا حی“ کہ میرے جیتے جی دین میں کسی طرح کی کتر بیونت ہو جائے یہ ممکن نہیں اور پھر تمام فتنوں کا ایک ساتھ مقابلہ کیا۔

ان کی استقامت کے سامنے دنیا کی عظیم ترین طاقتوں کا زعم ٹوٹا، فتنہ ارتداد کا بھی خاتمہ ہوا، مانعین زکوٰۃ کا بھی قلع قمع ہوا، مدعیان نبوت کا بھی سر کچلا گیا، اور سینکڑوں چھوٹے چھوٹے فتنے جو سر اٹھا رہے تھے ان سے بھی نجات ملی، مزید برآں سیدنا حضرت اسامہ بن زید کا لشکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی وجہ سے رک گیا تھا اس کو بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان ہی حالات میں روانہ فرمایا۔

(جاری)

مسئلہ ارتداد اور مسلم معاشرہ

اسباب و وجوہات اور ان کا حل

❖ مولانا محمد اسجد علقانی

آئے دن اس طرح کی خبریں گردش کرتی نظر آتی ہیں کہ فلاں شہر میں یہ حادثہ پیش آیا ہے، یا اس ماہ اتنے بچوں اور بچیوں نے غیر مذاہب کے افراد سے شادی کر لی ہے یا دین مستقیم کو چھوڑ کر دیگر افسانوی یا مسخ شدہ مذہب کو اختیار کر لیا ہے۔ جب معاملات سرخیوں میں ہوتے ہیں تو کچھ افراد کی جانب سے اقدامات کئے جاتے ہیں۔ روک تھام کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسباب و عوامل پر بحث کی جاتی ہے۔ کچھ لائحہ عمل بنانے کی کوشش ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام منصوبے پانی کے بلبلے کی مانند سطح پر ابھرتے ہیں اور پھر ختم ہو جاتے ہیں اور جب تک دوبارہ پانی میں ملکور نہ پیدا ہو یہ بلبلے پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ ہم ان امور کے محرکات و اساسات کی تہہ تک جانے اور اس کی بیج کنی کے بجائے فروعاتی اور غیر ضروری مباحث پر پورا زور صرف کر دیتے ہیں۔

ہمارا ملک ہندوستان مختلف مذاہب کا گہوارہ ہے۔ مختلف مذاہب کے ماننے والے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ الگ الگ بولیاں بولنے والے ایک چھت کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں۔ الگ الگ رسم و رواج اور تہذیب و ثقافت کے پیروکار باہم شیر و شکر رہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایک ہی سوسائٹی میں مختلف مذاہب کے ماننے والے رہتے اور بستے ہیں۔ شہر اور دیہات تقریباً ہر جگہ یہی صورت حال ہے، استثنائی صورت بہر حال موجود ہے۔ اختلاط کی وجہ سے معاشرتی اور سماجی تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ آپسی بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے سکھ دکھ کو سمجھنے اور پرکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک دوسرے کی خوشی و غم میں شریک ہونے کا موقع ملتا ہے، لیکن کبھی کبھار یہ تعلقات غلط راہ بھی اپنالیتے ہیں، اور پھر ان کے اثرات و نتائج تباہ کن ثابت ہوتے ہیں جو ایک گھر، خاندان نہیں بلکہ پوری قوم کے لئے باعث ننگ ہوتے ہیں۔

ان کے تدارک کے لئے کیا اقدامات کئے جاسکتے ہیں اور کیا کرنے چاہئے۔ سطحی اور عارضی اسباب کے بجائے حقیقی اسباب کی نشاندہی اور ان کی روک تھام کے لئے اقدامات دیر پا اور نافع ثابت ہو سکتے ہیں۔ تکثیری سماج میں جہاں آپ اقلیت میں ہیں وہاں اپنی شناخت قائم رکھنا اور اپنے مذہب کی مکمل پیروی کرنا جو کھم بھرا کام نہ سہی تو مشکل ضرور ہے۔ اکثریت کی تہذیب و ثقافت سے وابستگی اور شناسائی یقینی بات ہے، بعض مذاہب کے تہواروں کی چکاچوند اور ذہنی و فکری آزادی نئے اذہان کو متاثر کر لیتی ہیں اور انہیں یہ دلکشی بھانے لگتی ہے۔ غیر ضروری رسم و رواج کے نام پر راہ و رسم میں پختگی آتی جاتی ہے، جدت پسندی، نئے نئے فیشن اور محرم و غیر محرم کا بے محابا اختلاط یہ وہ اسباب ہیں جو یقیناً اپنی تہذیب سے دوری کا باعث بنتے ہیں۔ ایسی صورت میں ضروری ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو دینی اور اسلامی تہذیب و ثقافت سے مکمل طور پر روشناس کرایا جائے، تاکہ کسی صورت وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگی سمیت اسلامی اذہان کی پرداخت بھی انتہائی ضروری ہے تاکہ الحاد و بے دینی کے باد صر ان کے شمع ایمانی کو بجھانے سے عاجز و قاصر رہیں۔

چند اہم اسباب میں سے ایک موجودہ دور کا نظام تعلیم ہے۔ تعلیم انسان کا بنیادی حق ہے۔ مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لئے خواہ وہ مرد ہو یا عورت علم کے حصول کو فرض قرار دیا ہے۔ حالات کے اعتبار سے علم کے حصول کے ذرائع بھی بدلتے رہے ہیں اور ان کے طریقوں میں بھی نمایاں تبدیلیاں پیدا ہوتی رہی ہیں۔ لیکن موجودہ دور میں اسکول اور کالج کے نظام تعلیم نے ماضی کے تمام طریقوں کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ اسکول اور کالج کے قیام سے اور اس نئے طرز اور ایجاد سے جہاں کچھ فائدے ہوئے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اس کے نقصانات عیاں ہیں۔ موجودہ نظام تعلیم نے گرچہ علم کے بے شمار گوشوں کو وا کیا ہے، حصول علم کو سہل بنایا ہے لیکن اس نظام نے اخلاقی اقدار کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اس نظام میں جو سب سے زیادہ قابل تشویش پہلو ہے، وہ ہے مخلوط نظام تعلیم۔ اس سے ہر مذہب اور ہر طبقے کے افراد متاثر ہوتے ہیں۔ اسکول اور کالج میں ایک سازگار ماحول فراہم ہو جاتا ہے ان اوباشوں کے لئے جو تعلیم کے بجائے لہو و لعب اور دیگر خرافات میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ بلکہ بعض بچوں کو اس کام کے لئے باضابطہ تیار کیا جاتا ہے اور انہیں مختلف قسم کے ہتھکنڈے سکھائے جاتے ہیں۔ بچے بچیوں کی نشست و برخاست اس طور پر مرتب کی جاتی ہے کہ ان کے دلوں سے عزت و عفت اور ناموس کی حیثیت ناپید ہو جاتی ہے۔ تعلیم، مساوات، پروفیشن، کیریئر اور شخصی آزادی کے نام پر بے حیائی، دروغ گوئی، اخلاق سوزی، بے شرمی، اور مذہب بیزاری کے ناسور ذہن میں پیوست کئے جاتے ہیں۔ ان امور کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس نظام تعلیم سے

وابستہ طلبہ اپنی ذہنی قوت واستعداد کو مغرب کی روش کے سپرد کر دیتے ہیں اور ہر وہ کام انجام دینے کو اپنے لئے باعث فخر اور ترقی کا زینہ سمجھتے ہیں جن میں اہل مغرب سر تا پا ڈوبے ہوئے ہیں۔ ایسی صورت میں اپنے بچوں اور بچیوں کو ایسے خرافات سے بچانے کے لئے ضروری ہے کہ ہم ایسے اداروں کا انتخاب کریں، جہاں نظام تعلیم مخلوط نہ ہو۔ ایسے ماحول میں اپنے بچوں اور بچیوں کو تعلیم دینے کی کوشش کریں، جہاں تعلیم سمیت اخلاقی اقدار بھی قائم ہو اور طلبہ کو ان اقدار سے روشناس کرایا جاتا ہو۔

سوال یہ ہے کہ کیا ایسے ادارے موجود ہیں؟ کیا ایسے اداروں میں داخلہ ممکن ہے؟ ہم ایسا نظام کیسے ترتیب دے سکتے ہیں؟ جواب واضح اور صاف ہے کہ اپنا ادارہ قائم کریں۔ اپنے اسکول اور اپنے کالج قائم کریں۔ تنظیم کے تحت، ٹرسٹ کے تحت یا پھر شخصی اعتبار سے ہی سہی لیکن ادارے اپنے ہونے چاہئے۔ اداروں کا نظام اخلاقی طور پر اس قدر بلند ہو کہ غیر بھی اس جانب توجہ دینے بغیر نہ رہ سکے۔ دوسروں کی تہذیب وثقافت کو عروج بخشنے کے بجائے اسلامی ماحول میں دوسروں کو لانے کی کوشش کی جائے، اس طرح تعلیم اور اخلاقی اقدار سمیت دعوت وتبلیغ کا اہم کام بھی بلا چوں چرا انجام پائے گا۔ ایسے ادارے ہو جہاں کاغذ کی ڈگری ہی نہیں بلکہ انسانیت کا سبق پڑھایا جائے، جہاں مذہب بیزاری نہیں بلکہ مذہب بیداری کی تعلیم دی جائے۔ قابل افسوس بات یہ ہے کہ یا تو ہمارے پاس ادارے نہیں ہے یا پھر اس معیار کے ادارے نہیں ہے۔ اور ہم نے اب تک اس جانب خاطر خواہ پیش قدمی بھی نہیں کی ہے۔ شخصی سطح پر کچھ افراد اس جانب متوجہ ہوئے ہیں لیکن ظاہری بات ہے کہ اتنے بڑے ملک میں "اکیلا چنا بھارت نہیں پھوٹتا" کے مصداق بنے بیٹھے ہیں۔ تعلیمی اور اخلاقی اعتبار سے معیاری اداروں کا قیام ناگزیر ہے۔ بہت سے ادارے وجود میں آئے ہیں لیکن معیار تعلیم کے درست نہ ہونے کی وجہ سے ان کی کارکردگی قابل ذکر نہیں رہی ہے۔ جس طرح پیٹ کی آگ بجھانے اور دنیاوی راحت کے لئے ہر ممکن جدوجہد اور سعی کی جاتی ہے، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ اپنے اور اپنے اہل خانہ اور قوم کے ایمان کو بچانے کی فکر کی جائے۔ یہ حکم خداوندی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حبیب خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی راعی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ جس طرح ایک باپ اپنے بچوں کے لئے راعی ہے بعینہ اسی طرح قوم کا قائد اور اہل بھی قوم کے لئے راعی ہے۔

شورش کاشمیری کی کتاب سے ایک اقتباس پیش خدمت ہے "میاں: دریا میں جو کچھ جال دیکھتا ہے، مچھیر نہیں دیکھتا۔ میرا خیال ہے کہ ہماری تعلیم کا موجودہ نقشہ ہمیں اخلاقی انحطاط کی طرف لے جا رہا ہے۔ ایک دن میری بہن نے مجھ سے کہا - ہم سبق لڑکیاں ہماری مینڈھیوں (بالوں کی گوندھی ہوئی

لٹ) کا مذاق اڑاتی ہیں۔ کہتی ہیں، ابھی تک پرانی قطع کے بال بنا رہی ہو، کئی دفعہ سفید برقعوں پر ٹوکا ہے، میں چپ رہا، تیسرے روز دیکھا کہ بہن بالوں کو سلجھا رہی ہے، میں نے یہی مناسب سمجھا کہ بہنوں کو اسکول سے اٹھالوں (تعلیمی سلسلہ منقطع کر دوں) کیونکہ بالوں کا سلجھاؤ ہی دلوں کا الجھاؤ بنتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں گھر میں ریڈیو نہیں رکھا، اس لئے کہ ریڈیو مشینی استاد جی ہے اور لڑکیاں اس سے تال سر نکالنا سیکھتی ہیں باور کیجئے ہماری معاشرتی زندگی میں جو نفسانی بے راہ روی ابھر آئی ہے، اس کی ایک وجہ ریڈیو بھی ہے۔ " یہ شورش کا شمیری کا ستر سال قبل کا ذاتی تجربہ ہے جب انہوں نے ایک کتاب کے سلسلہ میں مختلف قسم کے افراد کے انٹرویو لئے تھے۔ ان ستر سالوں کے دوران تعلیمی اداروں میں جدت اور فیشن کے نام پر وہ سب کچھ پیدا ہو چکا ہے جو کسی بھی مہذب، شریف، باوقار اور مذہبی جذبات رکھنے والوں کے لئے (اگر غیرت نام کی کوئی شے باقی رہ گئی ہے تو) ناقابل قبول ہے۔ تعلیم، جدت پسندی، کیریئر، ڈگری، پروفیشن، سنہرے خواب، خیرہ کر دینے والی چمک، فراٹے بھرتی گاڑیاں، سنہرے اور تاناک مستقبل جیسے سپنوں کی دنیا میں انسان اخلاقی اقدار کو اس قدر پامال کر دیتا ہے کہ گوہر عصمت اور غیرت مرداں دونوں کا جنازہ نکل جاتا ہے۔

ایک ریڈیو اس قدر تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ گھر میں موجود پردہ نشین ماں بہنوں کی نفسانی بے راہ روی کا باعث ہو سکتا ہے، جبکہ موجودہ دور میں ریڈیو میوزیم میں سجانے کی چیز بن چکی ہے اور ان کی جگہ چلتے پھرتے اور ہر طرح کے مواد سے لبریز، ہر طرح کی نفسانی بے راہ روی کے وسائل فراہم کرنے والا، اجنبیوں سے تعلقات کی راہ استوار کرنے والا، ذاتی زندگی اور عزت و ناموس کو ترقی اور شہرت کے نام پر سر بازار نیلام کرنے والا، غیرت و حمیت کے بجائے دیدہ دلیری اور بے حیائی کو فروغ دینے والا، پردہ نشین ماں بہنوں کو زینت بازار بنانے والا موبائل ہرنو جوان کے ہاتھ میں موجود ہے۔ یہ ایسا ہر ہے جس نے دینی غیرت سمیت اخلاقی حمیت کا بھی جنازہ نکال دیا ہے۔ بلاوجہ، بغیر ضرورت موبائل کی خواہش اور فرمائش کا نتیجہ بے راہ روی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ پیر ذوالفقار نقشبندی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ وغیرہ گھر میں ایسی جگہ رکھ کر استعمال کریں جہاں گھر کے دیگر افراد کی نظریں بآسانی پہنچ سکتے تاکہ گناہ وغیرہ اور دیگر فحش چیزوں کی جانب توجہ نہ ہو سکے اور کم از کم گھر کے افراد کا خوف ذہن میں باقی رہے۔ لیکن اب تو صورت حال یکسر تبدیل ہو چکی ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے جسے گھر کا کوئی دوسرا فرد استعمال کرنا تو درکنار دیکھنے کی بھی جسارت نہیں کر سکتا ہے۔ جب گناہ کرنے، گناہ پر اکسانے، گناہ پر آمادہ کرنے، گناہ کے راستے بتانے والا ہر گھر کے ہر ہاتھ میں موجود ہو، اور اس پر سر پرستوں کی جانب سے کوئی روک ٹوک نہ ہو تو پھر گناہوں کے دلدل سے بچ نکلنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ (جاری)

حسنِ انسانیت کی سیرت اور اس کی جامعیت

مولانا عطاء الرحمن قاسمی ❖

جمہوری اور ترقیاتی دور کی ابتداء

رسول اللہ ﷺ کی ہستی تاریخِ انسانی کے دو بڑے زمانوں کے درمیان واقع ہے۔ اگر ہم بعثتِ محمدی کے مقام سے کھڑے ہو کر دیکھیں تو ہمارے پیچھے کا دور جاہلانہ، جاگیر دارانہ، مشرکانہ، بادشاہی، روایتی اور اوہامی دور تمدن پر پھیلا دکھائی دیتا ہے، اگر ہم سامنے دیکھیں تو آفاقی، و بین الاقوامی، عوامی و جمہوری، ترقیاتی و ایجادی دور تمدن کی شعاعوں کا قافلہ دُور کے افق سے اُٹتا دکھائی دیتا ہے اور اس دورِ عقلی و ایجاد کا افتتاح خود سرتاجِ انسانیت ﷺ ہی کے ہاتھوں کرایا گیا اور آنے والے دور کیلئے ایسے اصول دنیا کو فراہم کر دئے گئے جو قیامت تک کا رگر ثابت ہو سکیں اور ان اصولوں کے ساتھ ایک ایسا انسان تیار کر کے دکھادیا گیا، جو آنے والی ذمہ داریوں کو اٹھانے کے قابل ہو سکے۔ حضور سید الکائنات ﷺ کے ذریعے اسی آنے والے دور کی ضروریات کے لحاظ سے روح اور بدن، اخلاق و کردار، مادیت، معقولیت اور جذبات، اعتقاد و عمل اور فرد و جماعت کے احوال اور تقاضوں کے درمیان معجزانہ قسم کا توازن قائم کر دیا گیا۔ آپ ﷺ کے ہاتھوں ایک ایسی جماعت کی بنیاد رکھ دی گئی جو ایک طرف دنیا سے بے نیاز تھی اور دوسری طرف دنیا پر حکمرانی کرتی تھی۔ ایک طرف خدا پرستی میں بے مثال تھی اور دوسری طرف مادہ پرستی کو اختیار کرنے کے لحاظ سے پیش پیش تھی۔ ایک طرف حق کے مقابلے میں انتہائی عاجزی سے سر جھکا دینے والی تھی اور دوسری طرف باطل کا زور توڑنے کیلئے جان و مال کی بازی لگا دینے والی تھی۔ ایک طرف اپنے آپ کو رضائے الہی کے حوالے کر چکی تھی تو دوسری طرف فطرت و نفس پرست قوتوں کو جھکا کر ان سے کام لینے میں چاق و چوبند تھی۔ ایک طرف زہد و قناعت، عبادت و طاعت میں سرشار تھی تو دوسری طرف قیصر و کسریٰ کے تاج و تخت اور بادشاہت و سلطنت کی لگام ان کے ہاتھوں میں تھی۔ یہ طاقت جو نہی سیاسی

❖ صدر مدرسہ انصار العلوم، بنگلور

ایوانوں میں داخل ہوئی اس نے علم و حکمت کے فانوس روشن کر دئے۔ اس نے ایجادات کے دروازے کھول دیئے اور اس نے اجتماعی و تنظیمی دائروں کے لئے نئے نئے تجربات نہایت تیزی سے کر ڈالے اور اسکی ساری حرکت، اس کی ساری ترقیات اسکے علوم اور ایجادات، اس کے تمدنی و تہذیبی کارناموں کا اصل کریڈٹ محمد عربی ﷺ کے حصے میں جاتا ہے۔

سچائی و راست بازی کے سپاہی

رسول اکرم ﷺ کے ہاتھوں یہی تربیت یافتہ نیکی، سچائی اور انصاف کے سپاہی ہیں جنہوں نے دنیا کے انسانوں کو وہ کچھ دیا ہے جس کے ہوتے ہوئے یہ زندگی بسر کئے جانے کے کچھ قابل ہوئے۔ دنیا کے تمدن میں آج جو جو پہلو بھی کسی قدر قیمت سے مالا مال دکھائی دیتے ہیں وہ انہیں مایانا زہستیوں کا فیضان ہے۔ صحابہ کی جماعت نے انسانوں کے سامنے اعلیٰ نمونہ کی زندگی پیش کی ہے، انہوں نے تمدن او معاشرت کا ایک معیار اور آئیڈل ہمارے سامنے رکھا ہے، انہوں نے ہمیں ذریں اصول و مقاصد دئے ہیں، انہوں نے تاریخ کی رگوں میں زندہ و پائدار روایات کا خون دوڑایا ہے، انہوں نے اخلاق و کردار کے تارے آسمان تہذیب پر جگمگا دیئے ہیں، انہوں نے آدمی کو حوصلے، ارمان، امیدیں اور ولولے دئے ہیں، انہوں نے اصول و اعلیٰ مقاصد کے لئے قربانی اور جد و جہد کا درس دیا ہے۔ یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے روشن کارناموں کے طفیل تاریخ اس قابل ہوئی کہ اس کا ریکارڈ محفوظ رکھا جائے اور اس سے قیامت تک دنیا کے انسان روشنی حاصل کرتے رہیں۔

اصل مجرم ہم خود ہیں

ہم ہی آپ ﷺ کی شخصیت، جامع سیرت، پیغام اور مثالی کارنامے کو دنیا سے اوجھل رکھنے والے ہیں، اپنی نگاہوں سے بھی چھپانے والے، آج پینچم دو جہاں ﷺ کی ہستی کا نئے طریقہ پر تعارف کرانے کی ضرورت ہے اور یہ خدمت شاید جو ہری توانائی کے انکشاف سے بڑی خدمت ہوگی۔ اب وقت ہے کہ ہم محمد بن عبد اللہ کو ایک انقلاب آفریں، ایک تاریخ ساز، ایک محسن انسانیت، ایک قائد تمدن، خلافت ربانی کا شہسوار، خدائی بادشاہت کا ترجمان، اسلامی سیاست کا موجد، جمہوری قیادت کا روادار اور ایک انسان اعظم کی حیثیت سے جانیں، اور دنیا میں متعارف بھی کرائیں۔ مگر افسوس صد افسوس کہ ہم نے امت محمدیہ میں اپنے آپ کو شمار کئے جانے کے باوجود آپ کو اسلامی سیاست اور جمہوری قیادت کا بانی اور فاؤنڈر تسلیم تو کیا مگر اس صاف و شفاف اسلامی سیاست کے پہلو کو سیرت سے ہٹا دیا اور آپ ﷺ کی سیرت

کو صرف نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ذکر و اذکار اور دیگر عبادات و طاعات تک محدود کر دیا، آپ ﷺ کی عطا کی ہوئی خلافتِ الہی اور سیاستِ اسلامی کو سیرت سے الگ کوئی شعبہ سمجھ لیا، جبکہ آنحضور ﷺ نے مسجدِ نبوی میں صفہ کے کچے چبوترے کو دنیا کی سیاست کا مرکز بنایا اور یہیں سے اسلامی اسٹیٹ کی بنیاد رکھی اور اسلامی دعوت کے ساتھ ساتھ اسلامی سیاست کو ایسا فروغ دیا اور ایسی مضبوط و مستحکم بنیاد رکھ دی کہ بہت کم مدت میں اس اسلامی لشکر نے آدھی دنیا پر اسلامی حکم نصب کر دیا اور دنیا کے جغرافیہ کو اسلامی تحویل میں لے لیا۔

نصف دنیا پر حکومت صرف امتِ مسلمہ کا امتیاز

دنیا کی کوئی قوم، دنیا کی کوئی سو پر پا و رطاعت، کوئی انقلابی شخص، دنیا کا کوئی فاتح، دنیا کا کوئی حکمران اور دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا قائد ایسا نہیں گزرا کہ جس نے دنیا کے آدھے جغرافیہ پر حکمرانی کی ہو اور اپنی حکومت کا سکہ مضبوطی کے ساتھ جمایا ہو، آج دنیا کی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے، آدھی دنیا پر حکمرانی کرنے کا سہرا انہیں مٹھی بھر انسانوں، کچے مکانوں کے مکینوں، کھجور کی پتی کی چھتوں اور سائبانوں میں رہنے والے درویشوں، پیوند لگے کپڑے پہننے والے رسول اللہ ﷺ کے جانثاروں باطل قوموں کے مقابلہ میں سینہ سپر ہونے والے حیللوں کے ہی سر جاتا ہے۔ مگر آج دل پر پتھر رکھتے ہوئے ہمیں یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ اس روشن اور چمکدار سنہری تاریخ ہماری پشت پر ہونے کے باوجود باطل پرست اور جن پر اللہ کا غیض و غضب نازل ہوا، جن کو اللہ نے ملعون و مردود قرار دیا، اپنی رحمت سے جن کو دور کر دیا اور جن کو یومِ جزا کا مالک جہنم کا پروانہ تھا کر ہمیشہ ہمیش کیلئے جہنم کا ایندھن بنا دیا، ہم ایسے مجرموں کے جھنڈے تلے ہیں ان خدا بیزار حکمرانوں کی حکمرانی میں پناہ ڈھونڈتے ہیں، ایسے خدا کے نافرمانوں، انبیاء کے دشمنوں، مسلمانوں کے معاندوں کے سامنے نئی مرسل ﷺ کے امتی در یوزہ گرا اور محتاج دکھائی دیتے ہیں، حد تو یہ ہیکہ انبیاء کرام کی سرزمین میں آج جو نام نہاد مسلم حکمران ہیں وہ پٹرول کی دولت کو پانی کی طرح بہا کر کفریہ حکومتوں سے حفاظت کی بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان باطل پرست دشمنانِ اسلام حکمرانوں کی خوشنودی و تملق بازی میں فلسطینی مسلمانوں اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن قبلہ اول بیت المقدس کو ان کے حوالہ کر دینے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے، ان دشمنانِ اسلام نے ستر سالوں سے لاکھوں فلسطینی مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، مگر آج ایسا بڑا نقصان ہو جانے کے باوجود رسول اللہ ﷺ کی عطا کی ہوئی سیاست کو اپنانے کے بجائے سیرت کے اس اہم پہلو سیاست کو ہم نے بھلا دیا ہے، اس بات کا بھی

بہت زیادہ رنج ہے کہ دنیا پرست لوگ ہوں یا مذہب پرست ہوں یا ظاہری دیندار ہوں اسلامی سیاست کو اپنانے اور اس کو فروغ دینے کے بجائے، خدا کے دشمنوں اور درندہ صفت حکمرانوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے عافیت کے طلبگار دکھائی دیتے ہیں، بس اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مسجدوں، عبادت گاہوں، علمی دانش گاہوں، تنظیموں اور خانقاہوں میں جکڑ لیا ہے، جبکہ کفریہ اور دہریہ حکومتیں یہی چاہتی ہیں کہ مسلمان حکومت اسلامیہ و خلافت راشدہ کو دہرائیں اور نہ اس طرح مسلمان اسلامی سیاست کو پلٹ کر دیکھیں اسلئے انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ مسلمانوں کو تسبیح سحر گاہی و مزاج خانقاہی میں مست کر دو تاکہ وہ دنیا کی حکمرانی سے دور رہیں، اسی کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ

مست رکھو ذکر و فکرِ صبح گاہی میں اسے

پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے

لہذا جب تک ہم تعلیم پر مکمل مہارت کے ساتھ سیرت کے اہم حصہ اور ضروری پہلو اسلامی سیاست پر توجہ نہ دیں گے اس وقت تک دنیا میں سر نہیں اٹھا سکتے اور نہ سرخ رو ہوں گے۔ یہی وہ سیرت کی جامعیت ہے جو انسانی زندگی کے ہر شعبے پر چھائی ہوئی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیرت کے اس جامع پیغام تلے اپنی زندگیوں کو ڈھالیں اور دنیا کے باطل پرست و خدا بے زار مذاہب کے ماننے والوں کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح پیش کریں کہ انہیں حرف شکایت کا موقع ہی نہ ملے ہماری بالا دستی بھی قائم رہے اور ہماری زندگی کو اپنے لئے وہ چراغِ راہ بنالیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیقات سے نوازے اور آپ ﷺ کی جامع سیرت کو اپنی زندگیوں کے لئے نمونہ اور حرزِ جان بنائے رکھے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔

امام طحاویؒ: حیات اور علمی خدمات

مولانا عصمت اللہ نظامانی ❖

فقہائے احناف میں سے جن حضرات کو محدثین کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، اور جنہوں نے علم فقہ کے ساتھ علم حدیث میں بھی گراں قدر کام کیا، اور بعد میں آنے والوں کے لیے ان علوم میں عمدہ ذخیرہ چھوڑا، ایسے حضرات میں سے ایک امام طحاوی ہیں، انہوں فقہ حنفی پر مخالفین کے اعتراضات کا بھرپور انداز میں جواب دیا ہے، اور احادیث کے ایک بڑے ذخیرے سے اس کی تائید کی ہے، حنفی مذہب کو نقلی دلائل کے ساتھ عقلی دلائل سے مبرہن کرنا ان کا خاصہ تھا۔ ذیل میں اختصار کے ساتھ ان کے حالاتِ زندگی اور علمی خدمات کا تذکرہ درج کیا جاتا ہے۔

نام و نسب اور ولادت

ان کا مکمل نام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ طحاوی ہے، سن ۲۳۹ھ کو ان کی ولادت ہوئی۔ (۱) وہ ایک علمی خاندان کے چشم و چراغ تھے، ان کی والدہ امام شافعی کے مشہور و معروف شاگرد امام مزنی ہمشیرہ تھیں (۲)، اور ان کے والد ادب عربی میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے، خصوصاً حفظ اشعار میں ان کا حافظہ عمدہ تھا، امام طحاوی خود بھی اشعار وغیرہ کے سلسلے میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے، چنانچہ اپنی کتاب شرح مشکل الآثار میں اپنے والد سے استفادے کی تصریح کی ہے۔

اور ایک جگہ لکھا ہے:

فذكرت ذلك لأبي محمد بن سلامة رحمه الله فقال لي: هذه قوافي

مختلفة... إلخ. (۳)

❖ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن، کراچی

(۱) الجواهر المضية فی طبقات الحنفیہ للقرشی، ۱/۱۰۳، الناشر: میر محمد کتب خانہ، کراچی

(۲) الفوائد البہیہ فی تراجم الحنفیہ للکنوی، (ص ۳۲)، الناشر: دار السعادة بمصر

(۳) شرح مشکل الآثار للطحاوی، ۲۵۹/۱، تحقیق: شعیب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة - بیروت، ط ۱۴۱۵ھ: ۱۹۹۴م

یعنی میں یہ اشعار اپنے والد محمد بن سلامہ رحمہ اللہ کے سامنے ذکر کیے، تو انہوں نے مجھ سے کہا: یہ مختلف فاقیہ ہیں۔ الخ۔

مذہب شافعی چھوڑ کر حنفی مذہب اختیار کرنا

امام طحاوی کا پورا گھر نامذہب شافعی پر تھا، بلکہ ان کے ماموں امام مزنی تو امام شافعی کے تلمیذ خاص تھے، اور انتہاء درجے کے ذہین تھے، ان کے بارے میں امام شافعی فرماتے تھے:

لو ناظر الشیطان لغلبه (۱)

یعنی امام مزنی اگر شیطان سے مناظرہ کرے تو اس پر غلبہ پالے گا۔

اس حساب سے امام طحاوی خود بھی ابتدا میں شافعی المسلک تھے، لیکن پھر یہ مذہب ترک کر کے حنفی مذہب اختیار کر لیا۔ مذہب تبدیل کرنے کا سبب یہ ہوا کہ امام طحاوی اپنے ماموں امام مزنی سے تعلیم حاصل کرتے تھے، ایک دن وہ امام طحاوی کو کوئی مسئلہ سمجھا رہے تھے، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ دیکھ کر امام مزنی نے غصہ میں آ کر کہا: واللہ لا جاء منك شیء، یعنی اللہ کی قسم! تم کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکو گے، اور ایک روایت کے مطابق یہ کہا: واللہ لا أفلحت (۲) یعنی واللہ! تم کامیاب نہیں ہو گے۔ امام طحاوی کی رگوں میں بھی اپنے ماموں کا خون دوڑ رہا تھا، اس لیے وہ اسی وقت اپنے ماموں کا مذہب یعنی شافعی مسلک چھوڑ کر حنفی ہو گئے، اور فقہائے احناف سے تعلیم حاصل کرنے لگے، یہاں تک کہ فقہ حنفی میں ایک بڑے امام بن گئے۔ چنانچہ جب امام طحاوی نے فقہ میں اپنی کتاب ”مختصر“ لکھی تو کہنے لگے: اللہ تعالیٰ میرے ماموں امام مزنی پر رحم کرے۔

لو كان حيا لكفر عن يمينه. (۳) اگر وہ زندہ ہوتے تو اپنے قسم کا کفارہ ادا کرتے۔
حنفی بننے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے ماموں امام مزنی احناف کی کتب کا پابندی سے مطالعہ کرتے تھے، یہ دیکھ کر امام طحاوی کے دل میں مذہب احناف کی وقعت پیدا ہو گئی، اس لیے آگے جا کر انہوں نے حنفی مذہب اختیار کیا۔ (۴)

(۱) طبقات الشافعیہ للإسنوی، ۲۸/۱، تحقیق: کمال یوسف الحوت، الناشر: دار الکتب العلمیہ، بیروت، ط: ۲۰۰۲ م

(۲) الجواهر المضية فی طبقات الحنفیہ للقرشی، (۶/۱۷۱)

(۳) لسان المیزان لابن حجر، ۶۲۰/۱، تحقیق: عبدالفتاح أبو غدة، الناشر: دار البشائر الإسلامیة، ط: ۲۰۰۲ م

(۴) الارشاد فی معرفۃ علماء الحدیث للخللی، ۱۴۳۱/۱، الناشر: مکتبۃ الرشید - الریاض، ط: ۱۴۰۹ھ

اساتذہ و شیوخ

امام طحاوی نے بڑے بڑے فقہاء و محدثین اور اصحابِ علم و فضل سے علمی استفادہ کیا، ان میں چند ایک کے نام درج ذیل ہیں۔

ان کے ماموں امام مزنی ابوالبراہیم اسماعیل بن یحییٰ، ابو جعفر احمد بن ابی عمران، قاضی ابوبکرہ بکار بن قتیبہ، یونس بن عبدالاعلیٰ وغیرہ۔ نیز عبدالعزیز بن ابی طاہر نے ان کے شیوخ پر مستقل کتاب لکھی ہے۔ (۱)

اہل علم کا احترام

۱۔ قاضی ابو عثمان احمد بن ابراہیم علم دوست شخص اور مصر کے قاضی تھے، امام طحاوی کی مجلس میں بھی باقاعدگی سے شرکت کرتے تھے، ایک دن ”اہل اسوار“ میں سے ایک آدمی نیامام طحاوی مسئلہ پوچھا تو چونکہ قاضی ابو عثمان بھی مجلس میں موجود تھا، اور مالکی المسلک تھا، اس لیے امام طحاوی نے قاضی ابو عثمان کی رائے کے موافق جواب بتلایا اور کہا: من مذهب القاضي أيدہ اللہ کذا و کذا۔

سائل نے کہا کہ میں قاضی کے پاس نہیں آیا، بلکہ آپ کے پاس آیا ہوں، امام طحاوی پھر وہی جواب دیا کہ قاضی کے مذہب میں اس کا جواب یہ ہے، یہ ماجرا دیکھ کر قاضی ابو عثمان نے امام طحاوی کو ان کے مذہب کے موافق جواب دینے کی اجازت دی تو پھر انہوں نے اپنی رائے کے مطابق جواب دیا۔ (۲)

تو صاحبِ علم قاضی کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر اپنے مذہب کے موافق جواب نہ دینا امام طحاوی کے اہل علم کے ساتھ ادب و احترام کی عمدہ مثال ہے۔

۲۔ ابن طولون نے دمشق کے قاضی ابو حازم سے اوقاف سے متعلق ایک تحریر لکھوائی، اور دیگر علماء سے کہا کہ وہ بھی اس پر نظر ڈالیں، کہیں وقف فاسد کرنے والی کوئی شرط موجود نہ ہو، دوسرے تمام علماء نے کہا کہ یہ تحریر درست ہے، لیکن صرف امام طحاوی نے کہا کہ اس میں غلطی ہے، مگر وہ غلطی بیان نہیں کی۔ جب ابن طولون نے امام طحاوی کو اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ وہ کیوں غلطی بیان نہیں کر رہے؟ تو امام طحاوی نے جواب دیا کہ ابو حازم عالمِ دین ہے، ہو سکتا ہے اس کی رائے درست ہو اور میری غلط ہو۔ لہذا مجمع کے سامنے اس کی تغلیط نہیں کی جاسکتی۔ (۳)

(۱) مغنی الآخيار فی شرح أسامی رجال معانی الآثار للعینی، (۱/۵۸)، دار الکتب العلمیۃ - بیروت، ط: ۱۴۲۷: ۲۰۰۶م

(۲) لسان المیزان لابن حجر، (۱/۶۲۷)

(۳) مجموعۃ حکم و آداب لیا قوت المستعصمی (ص ۸۴)، الناشر: مطبعۃ الجواب، القسطنطنیۃ

مخالفین کی عزت کرنا

امام طحاوی نہایت جراتمند اور حق گوشخص تھے، مخالفین کے ساتھ علمی مناظرے اور مباحثے کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں معزز و محترم گردانتے تھے، ان کی غیبت یا تحقیر کرنا تو دور کی بات، دوسروں کو بھی اپنے مخالفین کے بارے میں فضول گوئی کرنے نہیں دیتے تھے، اس کا اندازہ درج ذیل واقعے ہوگا۔

مصر کے قاضی ابوعبید بن حربویہ کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر روز شام کو کسی ایک عالم کے ساتھ علمی مباحثہ کیا کرتے تھے، اس طرح پورا ہفتہ تقسیم کر رکھتا تھا، ایک شام امام طحاوی کے ساتھ مباحثہ اور مذاکرہ تھا، امام طحاوی نے اس سے کہا کہ وہ اپنے کارندوں کا محاسبہ کرے؛ کیونکہ ان کے بارے میں کچھ غیر مناسب باتیں پھیل رہی تھیں۔ قاضی ابوعبید نے کہا کہ قاضی اسماعیل بن اسحاق تو ان کا محاسبہ نہیں کیا کرتا تھا، امام طحاوی نے جواب دیا کہ قاضی بکار ان کا محاسبہ کیا کرتا تھا، اس سلسلے میں ان کے درمیان مناقشہ و مباحثہ ہوا، اور ان کارندوں نے بھی جلتی پرتیل کا کام دکھایا، جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان اختلاف کی جڑیں مضبوط ہو گئیں۔

کچھ عرصہ کے بعد قاضی ابوعبید معزول ہوا، تو امام طحاوی کے فرزند علی نے آ کر اپنے والد کو مبارک باد دی، امام طحاوی نے اس کو ڈانٹا اور فرمایا:

وهذه تهنئة؟ هذه والله تعزية، لمن أذاكر بعده؟ أو لمن أجالس؟ (۱)

کیا یہ مبارک باد پیش کرنے کی چیز ہے؟ اللہ کی قسم! یہ موقع تو تعزیت کرنے کا ہے، اس کے جانے کے بعد میں کس کے ساتھ مذاکرہ کروں گا، اور کس کی علمی مجلس میں بیٹھوں گا؟

تصانیف و تالیفات

امام طحاوی نے متعدد علوم و فنون میں کئی بہترین کتابیں تصنیف کیں، اپنی مؤلفات میں انہوں نے نقلی دلائل کے ساتھ عقلی اور منطقی دلائل بھی ذکر کیے ہیں، ان تصانیف میں سے بعض کا ذکر حسب ذیل ہے۔ شرح معانی الآثار: اپنے موضوع پر بہترین کتاب ہے، امام عینی سمیت بہت سے حضرات نے اس کی شروحات لکھی ہیں۔ اسی طرح ان کی کتاب ”شرح مشکل الآثار“ بھی اپنے فن میں بے مثال ہے۔ عقیدہ طحایہ: اس میں احناف کے ائمہ ثلاثہ کی موافق عقائد اختصار کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں۔

احکام القرآن، الشروط الصغیر، الشروط الکبیر، الرد علی کتاب المدلسین للکرامیسی اور ان کے علاوہ دیگر بہت سی کتب آپ علمی صلاحیت کی گواہ ہیں۔

(۱) لسان المیزان لابن حجر، (۱/۶۲۷)

امام ابوحنیفہ سے عقیدت

امام طحاوی کو امام ابوحنیفہ سے بہت عقیدت تھی، اس لیے بعض حضرات نے ان پر متعصب ہونے کی تہمت بھی لگائی، گوکہ یہ بات حقیقت کے خلاف ہے، امام صاحب سے عقیدت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی مخالف کو یہ شعر پڑھتے سنا:

إِنْ كُنْتَ كَاذِبَۃَ الَّذِیْ حَدَّثَنِیْ ☆ فَعَلِیْكَ أَثْمُ أَبِیْ حَنِیْفَۃَ أَوْ زُفَرٍ

یعنی اگر تم اپنی بات میں جھوٹے ہو تو تم ابوحنیفہ یا زفر کا گناہ ہو۔

یہ سن کر امام طحاوی نے فرمایا: وددت لو أن علی إثمهما وأن لی أجرهما . (۱)

میری یہ خواہش ہے کہ ان دونوں کا گناہ مجھ پر ہو، اور ان کا اجر و ثواب مجھے ملے۔

امام طحاوی کے تفردات

تاریخ پر نظر کرنے سے یہ بات معلوم ہوگی کہ عام طور پر عبقری شخصیات کے جمہور اہل علم سے ہٹ کر تفردات ہوتے ہیں، اسی طرح امام طحاوی کی بھی بعض مسائل میں جمہور احناف کے خلاف آراء تھیں، اور اسی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام طحاوی متعصب نہیں تھے۔ ان تفردات میں سے بطور مثال دو مسائل درج ذیل ہیں:

۱- جمہور فقہائے احناف کے نزدیک اگر کسی نے حرام نشے کی حالت میں طلاق دی تو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی (۲)، جبکہ جمہور کے برخلاف امام طحاوی کے نزدیک نشے کی حالت میں طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ (۳)

۲- امام طحاوی کے تفردات میں سے یہ بھی ہے کہ ان کے نزدیک طواف کی دو رکعت فجر اور عصر کے بعد پڑھنا بلا کراہت جائز ہے (۴)، جبکہ جمہور احناف کے نزدیک ان اوقات میں دو گانہ طواف پڑھنا مکروہ ہے۔ (۵)

(۱) لسان المیزان لابن حجر، (۲/۲۷۶)

(۲) البحر الرائق شرح کنز الدقائق لابن نجیم، (۳/۳۳۱)، الناشر: دار الکتب العلمیۃ - بیروت، ط ۱۴۱۸ھ: ۱۹۹۷م

(۳) شرح مشکل الآثار للطحاوی، باب مشکل ما روی عن رسول اللہ ﷺ فی أحكام أقوال السکران وأفعاله، (۱۲/۲۳۵)

(۴) شرح معانی الآثار للطحاوی، (۲/۱۸۹)، الناشر: عالم الکتب، ط ۱۴۱۲ھ: ۱۹۹۴م

(۵) بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع للکاسانی، (۱/۲۹۶)، الناشر: دار الکتب العلمیۃ - بیروت، ط ۱۴۰۶ھ: ۱۹۸۶م

اہل علم کی آپ کے متعلق آرا

بہت سے ائمہ کرام نے ان کی مدح کی ہے، انہیں بلند پایہ القاب سے یاد کیا ہے، اور ان کی علمیت، ذہانت، زہد و تقویٰ اور علمی خدمات کا واضح الفاظ میں اقرار کیا ہے، چنانچہ ان میں سے بعض کا کلام درج ذیل ہے۔

۱- علامہ ابن ندیم (ت ۳۵۸ھ) نے انہیں علم وزہد میں یکتائے زمانہ کہا ہے۔ ”وکان أوحد زمانہ علما وزہدا“ (۱)

۲- ابوسعید بن یونس (ت ۳۴۷ھ) کہتے ہیں: ”وکان ثقة ثبتا فقیہا عاقلا، لم یخلف مثله“ (۲)

۳- ابوسلیمان بن زبر فرماتے ہیں: کان الطحاوی إماماً عالمًا فاضلاً، وخصوصاً فی علم الحدیث، والأحكام بالقرآن (۳)

۴- علامہ سبط ابن جوزی (ت ۶۵۴ھ) تحریر فرماتے ہیں: واتفقوا علی فضله، وصدقه، وزهده، وورعه. (۴) یعنی امام طحاوی کی صداقت، فضیلت اور زہد و تقویٰ پر اہل علم نے اتفاق کیا ہے۔

۵- علامہ ذہبی (ت ۷۴۸ھ) رقم طراز ہیں: الطحاوی: الإمام العلامة الحافظ الكبير، محدث الديار المصرية و فقیہها .... من نظر فی توالیف هذا الإمام علم محله من العلم، وسعة معارفه. (۵)

یعنی امام، علامہ، حافظِ کبیر، دیارِ مصر کا محدث و فقیہ.... جو شخص اس امام کی تالیفات پر نظر ڈالے گا، اس کو ان کا علمی مقام اور وسیع معرفت کا علم ہو جائے گا۔

۶- مولانا عبدالحی لکھنوی (ت ۱۳۰۴ھ) فرماتے ہیں: امام جلیل القدر مشہور فی الآفاق ذکرہ الجمیل مملوء فی بطون الأوراق (۶)

وفات: جمعرات کی رات ماہ ذوالقعدہ سن ۳۲۱ھ کو مصر میں امام طحاوی کی وفات ہوئی، اور وہیں انہیں سپردِ خاک کیا گیا۔ (۷)

(۱) الفہرست لابن ندیم، (ص: ۲۵۷)، تحقیق: ابراہیم رمضان، الناشر: دارالمعرفۃ - بیروت، ط ۱۴۱۷ھ ۱۹۹۷م

(۲) سیر أعلام النبلاء للذہبی، (۱۱/۳۶۲)، الناشر: دارالحدیث - القاہرہ، ط ۱۴۲۷ھ: ۲۰۰۶م

(۳) مرآة الزمان فی تواریخ الأعیان لسبط ابن جوزی (۱۷/۴۶)، الناشر: دارالرسالة العالمیة - دمشق، ط ۱۴۳۴ھ: ۲۰۱۳م

(۴) مرآة الزمان فی تواریخ الأعیان لسبط ابن جوزی، (۱۷/۴۶) (۵) سیر أعلام النبلاء للذہبی، (۱۱/۳۶۱-۳۶۲)

(۶) الفوائد البیہ فی تراجم الحنفیہ للکھنوی، (ص: ۳۱) (۷) وفیات الأعیان لابن خلکان (۱/۷۷)، الناشر: دارصادر، بیروت

حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کا مشرکین مکہ کے نام خفیہ پیغام

مولانا محمد نعمان خلیل ❖

خفیہ خط کے متوقع سنگین نتائج

تاہم دو وجوہات کی بناء پر انکا یہ عمل انتہائی سنگین، اور خطرناک نتائج کا سبب بن سکتا تھا، جس سے امت مسلمہ کو نقصان اٹھانا پڑتا:

(۱) اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں کے دشمنوں سے اہل و عیال کے تحفظ یا کسی اور بھلائی کی امید لگانا بالخصوص جب دشمن ایسا ہو کہ جس نے صرف کلمہ حق کی بنیاد پر مسلمانوں کو گھروں سے بے گھر کیا، ان پر مظالم ڈھائے۔ ایسے دشمن سے خیر کی امید لگانا اور اس کے حصول کی خاطر دوستی کا ہاتھ بڑھانا نشان صحابیت کے خلاف تھا، اس لئے اللہ رب العزت نیسورۃ الممتحنہ میں اس بات کی اصلاح فرمائی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ. (۱)

(ترجمہ) اے ایمان والو! نہ بناؤ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست اپنا کہ تم ان کو پیغام بھیجتے ہو دوستی سے، اور وہ منکر ہوئے ہیں اس سے جو تمہارے پاس آیا سچا دین، نکالتے ہیں رسول کو اور تم کو اس بات پر کہ تم ماننے ہو اللہ کو جو رب ہے تمہارا۔ (۲)

(۲) غزوات اور جنگی اصولوں، اور تدبیروں کے مطابق یہ عمل انتہائی پرخطر ہو سکتا تھا۔ جو قوم اونٹ کی بیگنی کے اندر موجود کھجور کی گٹھلی دیکھ کر اپنے دشمن کی سمت، اور وقت معلوم کر سکتی تھی تو کیا وہ اس خط کا مفہوم نہ سمجھ سکتی تھی؟ اس کے پیچھے چھپے راز کو بھانپ نہ سکتی، اور اپنی مدد کے لیے کیا کچھ نہ کر سکتی تھی؟

❖ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کراچی (۱) الممتحنہ (۲) معارف القرآن

دوران جنگ چھوٹی چھوٹی باتیں جیتی جنگ کی کاپلٹ دیتی ہیں، اس لئے یہ عمل قابل مواخذہ ضرور تھا۔ اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مواخذہ کی اجازت چاہی، مگر آپ رضی اللہ عنہ پر رب تعالیٰ کا خاص کرم تھا، اور غزوہ بدر میں شرکت کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو حضور ﷺ نے معاف فرمادیا۔

(۳) مسلمان جاسوس کا حکم

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان شخص کسی کافر ملک یا فوج کی طرف سے مسلمانوں کی جاسوسی کرتا ہے، تو اس کا یہ عمل موجب سزا ہوگا کہ نہیں۔ اگر ہوگا تو اس کا دائرہ کار کیا ہوگا؟ مختلف فقہی مسالک کی بناء پر اس مسئلہ میں بھی متعدد اقوال ہیں۔

حنفیہ کی رائے

حنفیہ کے ہاں اسے بامشقت قید میں رکھا جائے گا یہاں تک وہ توبہ کر لے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کتاب الخراج میں خلیفہ ہارون الرشید کو لکھتے ہیں: وإن كانوا من أهل الإسلام معروفين فأوجعهم عقوبة وأطل حبسهم حتى يحدثوا توبة (۱) اگر (جاسوسوں) کا اہل اسلام سے ہونا معلوم ہو، تو انہیں تکلیف میں رکھیے، اور ان کی قید کی مدت بڑھاتے رہیں یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں۔

مالکیہ کی رائے

امام مالک سے مختلف روایات سے پانچ اقوال منقول ہیں: (۱) قتل کیا جائے گا، توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ (۲) نشانِ عبرت بنا کر کوڑے مارے جائیں، لمبی مدت تک قید میں رکھا جائے اور پھر ملک بدر کر دیا جائے۔

(۳) امام اپنے اجتہاد سے جو مناسب سزا سمجھے وہ دے۔

(۴) قتل کیا جائے لیکن اگر توبہ کر لے تو معاف کر دیا جائے۔

(۵) اگر جاسوسی حساس نوعیت اور اہم امور کی ہو تو قتل کیا جائے، اگر ایسا نہ ہو تو وہ قید میں رکھا جائے یہاں

(۱) کتاب الخراج للإمام أبي يوسف (۱۸۲)، فصل: فيمن مر بمسالح الإسلام من أهل الحرب وما يؤخذ من الجواسيس، ص ۲۰۷، المکتبة الأزهرية للتراث

تک کہ توبہ کر لے۔ (۱)

شافعیہ کی رائے

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک جماعت کا کہنا ہے کہ: تعزیر کی جائے گی قتل جائز نہیں، اور اگر کوئی صاحب حیثیت اور قابل قدر شخص سے ایسا ہو جائے تو اسے معاف کر دیا جائے۔
”شرح المہذب“ میں امام نووی (۶۷۶ھ) رحمہ اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں:

وقال الشافعی: إذا كان هذا من الرجل ذی الهيئة بجهالة كما كان من حاطب بجهالة وكان غير متهم أحببت أن يتجافى عنه، وإن كان من غير ذی الهيئة كان للامام تعزيره۔ (۲)

امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر یہ شخص صاحب حیثیت، اور حقیقت حال سے ناواقف ہو اور غیر متہم ہو، جیسا کہ حاطب بن ابی بلتعہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) تھے، تو اس سے درگزر کرنا میرے نزدیک پسندیدہ ہے، اور اگر صاحب حیثیت اور قابل قدر نہ ہو تو امام کو چاہیے کہ اسے تعزیر دے۔

خلاصہ کلام

تمام اقوال کو سامنے رکھ کر یہ بات راجح معلوم ہوتی ہے کہ خلیفۃ المسلمین (اگر خلافت قائم ہو)، بادشاہ وقت (اگر بادشاہت کا نظام ہو) اور مجلس شوریٰ اور پارلیمنٹ (جمہوری دستور میں) کی صوابدید پر یہ مسئلہ رکھا جائے، تاکہ وہ حالات کے پیش نظر، جاسوسی کی کیفیت و ہیئت کو دیکھتے ہوئے، جاسوس کی شخصی حیثیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے، عامۃ المسلمین کے فائدہ اور نقصان کو سامنے رکھ کر جو مناسب تعزیر، یا مامشقت قید یا معافی، جو بہتر سمجھیں وہ لاگو کریں۔ اگر عادی مجرم کیلئے قتل ناگزیر اور ضروری ہو جائے تو قتل کیا جائے۔

(۱) النُّوَادِرُ وَالزِّيَادَاتُ عَلَى مَا فِي الْمَدَوْنَةِ مِنْ غَيْرِهَا مِنَ الْأَمْهَاتِ لِأَبِي مُحَمَّدٍ الْقَيْرَوَانِي، الْمَالِكِي (المتوفى: ۳۸۶ھ) الجزء الخامس من الجهاد، في الجاسوس من مسلم و حربي و ذمي، ۳/۳۵۳، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: الأولى، ۱۹۹۹ء
(۲) المجموع شرح المہذب للنووی، ۱۹/۳۴۳، دار الفکر

حضرت مجدد الف ثانی - علمِ کلام کے مجتہد

ڈاکٹر فہد انوار ❖

امام ربانی مجدد الف ثانی کے گرامی ناموں میں شریعت و تصوف کے نہایت قیمتی موتی پروئے ہوئے ہیں۔ اسرارِ شریعت اور رموزِ تصوف کی عقدہ کشائیاں جن اصحابِ دعوت کے ذریعے کرائی گئیں ان میں حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام اور کام نہایت نمایاں ہے۔ آپ ہی کے سلسلہ کے خوشہ چین حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے حجۃ اللہ البالغہ تصنیف کر کے دین کے اس شعبے کی وقیع خدمت سرانجام دی ہے۔ مکتوباتِ امام ربانی میں جابجا اسلامی مباحث تفصیل یا اجمال کے ساتھ موجود ہیں۔ جس قاری نے بنیادی کلامی مباحث کو پڑھا ہو وہ بخوبی اندازہ کر سکتا ہے کہ حضرت مجدد صاحب کن مسائل کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ بسا اوقات حضرت مجدد صاحب کی تحریر سے متکلمین کے درمیان کسی اختلافی مسئلہ میں قول فیصل پر روشنی پڑ جاتی ہے۔ مکتوبات میں متکلمین اور مناطق کی خصوصی اصطلاحات بھی موجود ہیں، اس سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ حضرت مجدد صاحب کشفِ صحیح اور علومِ عقلیہ و نقلیہ کے امتزاج سے ایک نتیجہ نکال کر دے رہے ہیں۔ حضرت مجدد صاحب جیسے دو ٹوک انداز میں اپنے نقشبندی اور حنفی ہونے کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح عقیدہ میں امام المتکلمین امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کی تحقیقات پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے آپ کو انہی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک جگہ رقم طراز ہیں:

میری رائے علمائے ماتریدیہ کی رائے کے موافق ہے۔ واقعی ان بزرگوں کی شان بہ سبب پیرویء سنتِ نبوی علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والختیہ نہایت عظیم ہے۔ ان کے مخالفوں کو فلسفی مسائل میں مشغول ہونے کے سبب وہ شان حاصل نہیں گودونوں فریقِ اہل حق ہیں۔ (۱)

”علمِ کلام اور عقائدِ اسلامیہ کے ساتھ حضرت مجدد صاحب کے تعلقِ خاص کی بشارت انہیں ابتدائے سلوک میں دی گئی تھی۔ چنانچہ ایک جگہ رقم طراز ہیں:

مجھے توسطِ حال ایک رات جناب پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا کہ تم علمِ کلام کے ایک مجتہد ہو۔ (۱)
اسی بشارت و قبولیت کا اثر ہے کہ حضرت مجدد صاحب جیسے بعد والوں کے لئے تصوف و سلوک کے امام ہیں ایسے ہی عقائد میں بھی مقتدا ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کو برصغیر کی تاریخ میں عقائد کی تطہیر اور صحیح اسلامی فکر و اعمال کی ترویج میں امتیازی شان حاصل ہے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اکابر علماء دیوبند کے دینی مزاج کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اس مقالہ میں علمائے دیوبند سے صرف وہ حلقہ مراد نہیں ہے جو دارالعلوم دیوبند میں تعلیم و تدریس یا افتاء و قضاء یا تبلیغ و موعظت یا تصنیف و تالیف وغیرہ کے سلسلہ سے منقسم ہے، بلکہ وہ تمام علماء مراد ہیں جن کا ذہن و فکر حضرت اقدس مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی کے فکر و نظر سے چل کر حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی کی حکمت سے جڑا ہوا ہو۔ (۲)

”حضرت مجدد صاحب اپنے مکتوبات میں جا بجا عقائد کی درستگی پر زور دیتے ہیں، بلکہ اسے راہِ سلوک میں پہلا قدم قرار دیتے ہیں اس کے لئے ان کے نزدیک اہلسنت والجماعت کے عقائد معیار ہیں اور ان کو اپنانا از حد ضروری ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں: جو کچھ ضروری ہے یہ ہے کہ اول فرقہء ناجیہ اہلسنت و جماعت کے عقائد کے موافق اپنے عقائد کو درست کریں۔ (۳)

اہلسنت والجماعت کے ضروری عقائد کو آپ نے لکھ بھی دیا ہے تاکہ اس زمانے میں کسی کو شک و شبہ نہ رہے اور انہیں اپنایا جاسکے۔ اجمالی طور پر اہلسنت والجماعت کے عقائد کی ترغیب دینے اور بیان کرنے کے علاوہ آپ نے تفصیل کے ساتھ بعض عقائد کو الگ الگ بیان فرمایا ہے۔

صفاتِ باری تعالیٰ

اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت کا ادراک ہمارے لئے ممکن نہیں، آدمی کے لئے اللہ تعالیٰ کی ذات کا صحیح ادراک یہی ہے کہ وہ اس کے پانے سے بے بسی کا اظہار کر دے جیسا کہ سیدنا صدیق اکبر کی طرف منسوب ہے ”العجز عن درك ادراك الذات ادراك“۔ (ذات کو پانے سے عاجز ہو جانا ہی پالینا ہے) گویا کہ آدمی کا اس بات کا سمجھ لینا کہ وہ ذاتِ عالی سمجھ میں نہیں آ سکتی یہی اس کی معرفت ہے۔

تو دل میں یوں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ☆ بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے
البتہ اللہ پاک نے قرآن میں اپنی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے تاکہ اس کے بندے اس کے بارے میں کچھ جان سکیں، مثلاً:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ.

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ.

الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِيمُنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ.

متکلمین نے ان صفات کی مختلف انداز سے تقسیم بھی کی ہے۔ مثلاً:

صفات سلبیہ: اللہ تعالیٰ کی ذات سے کسی چیز کی نفی کرنا، جیسے: لا جسم له.

صفات ثبوتیہ: اللہ تعالیٰ کے لئے کسی صفت کو ثابت کرنا، جیسے: هو العزيز الحكيم.

پھر ایک بحث یہ کی جاتی ہے کہ صفات اللہ تعالیٰ کا عین ہیں یعنی ذات ہیں یا اللہ تعالیٰ کا غیر؟

اللہ تعالیٰ کی بعض صفات ایسی ہیں جن میں مخلوق کے تعلق سے اس کی ضد بھی ہوتی ہے جبکہ بعض

میں ضد نہیں ہوتی۔ حضرت مجدد صاحب لکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی صفات اعتبار رکھتی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں:

اعتبار اول یہ ہے کہ فی حد ذاتہ ثابت ہیں اور اعتبار دوم یہ ہے کہ واجب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ

قیام رکھتی ہیں۔ اعتبار اول کے لحاظ سے عالم کے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں اور تعینات کے مبادی ہیں اور

اعتبار دوم کے رو سے عالم سے مستغنی ہیں اور عالم اور اہل عالم کے ساتھ کسی قسم کی توجہ نہیں رکھتیں۔ (۱)

متکلمین کے نزدیک بعض صفات باری تعالیٰ امہات الصفات کہلاتی ہیں۔ یہ کتنی صفات ہیں؟

اور کون کون سی ہیں؟ ان میں اشاعرہ اور ماتریدیہ کے درمیان معمولی اختلاف ہے۔ اشاعرہ کے نزدیک

امہات الصفات سات ہیں۔ حیات، علم، ارادہ، قدرت، سمع، بصر اور کلام۔ ماتریدیہ ایک آٹھویں صفت

تکوین کو بھی ان میں شامل کرتے ہیں لہذا ان کے نزدیک صفات آٹھ ہو گئیں۔ اب حضرت مجدد صاحب

ماتریدیہ کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: واجب الوجود کی صفات ثمانیہ حقیقیہ جن میں سے

اول صفت الحیاة ہے اور اخیر کی صفت تکوین ہے۔ تین قسم ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق عالم کے ساتھ

غالب اور اس کی اضافت و نسبت مخلوق کی طرف زیادہ تر ہے جیسا کہ تکوین۔ یہی باعث ہے کہ اہلسنت

و جماعت میں سے ایک جماعت نے اس کے وجود کا انکار کیا اور کہا ہے کہ تکوین صفات اضافیہ میں سے ہے

اور حق یہی ہے کہ وہ صفات حقیقیہ میں سے ہے۔ صرف اضافت اس پر غالب ہے۔ (۲)

(جاری)

بٹ کوائن کو کون کنٹرول کرتا ہے؟

ڈاکٹر مبشر حسین رحمانی ❖

کمپیوٹر سائنس نے دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے۔ چاہے وہ سمندر میں زیرِ آب چلنے والی آبدوز ہو یا آسمانوں کی بلندیوں پر چلتے ہوئے ہوائی جہاز، وہ پٹرول پمپ پر لگا فیول بتانے والا پینل ہو یا دماغ میں فٹ ہونے والی چھوٹی سی چپ، ہمیں ہر جگہ کمپیوٹر سائنس کے شاہکار نظر آتے ہیں اور ان میں کلیدی کردار کمپیوٹر سافٹ ویئر کا ہوتا ہے جس کی مدد سے کمپیوٹر ہارڈ ویئر یا آسان الفاظ میں مائیکرو پروسیسر (microprocessor) کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ کمپیوٹر سافٹ ویئر کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم پروپرائیٹیری (Proprietary Software) سافٹ ویئر کی ہے یعنی وہ سافٹ ویئر جو کسی کمپنی یا ادارے کی ملکیت ہوتے ہیں اور ان کو استعمال کرنے کیلئے باقاعدہ فیس دے کر لائسنس حاصل کیا جاتا ہے۔ مائیکروسافٹ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم (Microsoft Windows Operating System) اس کی ایک مثال ہے۔ نیز ان پروپرائیٹیری سافٹ ویئرز میں اگر کوئی تبدیلی کرنی ہے یا کوئی خرابی واقع ہوتی ہے تو متعلقہ کمپنی ہی اس مسئلے کو حل کرتی ہے۔ عمومی طور پر پروپرائیٹیری سافٹ ویئر کا سورس کوڈ بھی صارفین کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا اور سافٹ ویئر بنانے والی پروپرائیٹیری کمپنی ہی کا سافٹ ویئر پر مکمل کنٹرول ہوتا ہے۔ دوسری سافٹ ویئر کی قسم کواپن سورس (Open Source Software) سافٹ ویئرز کہا جاتا ہے یعنی وہ کمپیوٹر سافٹ ویئرز جن کو استعمال کرنے کیلئے کوئی فیس ادا نہیں کرنی ہوتی اور ہر کوئی ان کو استعمال کر سکتا ہے۔ اوپن سورس سافٹ ویئرز کو عمومی طور پر پروگرامرز Developers کی ایک ٹیم یعنی کمیونٹی چلاتی ہے اور وہی اس کے اندر نئی ترمیمات اور تبدیلیاں کرتی ہے اور کسی ممکنہ خرابی کی صورت میں وہی کمیونٹی مل جل کر اس کا حل نکالتی ہے۔ لینکس آپریٹنگ سسٹم (Linux Operating System) اوپن سورس سافٹ ویئر کی ایک مثال ہے۔ اوپن سورس سافٹ ویئر کے اندر بھی لائسنس ہوتا ہے، ان میں مقبول جنرل پبلک لائسنس (BSD) (License اور MIT) (MIT) ہیں جس کے تحت کوئی بھی شخص یا ادارہ ان سافٹ ویئرز کو استعمال، ان میں ترمیمات اور حتیٰ کہ ان کا کمرشل استعمال بھی کر سکتا ہے۔

بٹ کوائن کرپٹو کرنسی بھی ایک اوپن سورس بلاک چین سافٹ ویئر پروجیکٹ ہے جو کہ (GitHub) پر موجود ہے اور اس کو (MIT License) حاصل ہے یعنی اس کے کوڈ کو کوئی بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، اس میں تبدیلی کر کے اس سے ایک نیا سافٹ ویئر (کرپٹو کرنسی) بنا سکتا ہے اور حتیٰ یہ کہ اس کا کمرشل استعمال بھی کر سکتا ہے۔ جو جو کمپیوٹر پروگرامرز اس بٹ کوائن اوپن سورس پروجیکٹ کا حصہ ہیں، ان کی کی گئی بٹ کوائن کوڈ میں تبدیلیاں اور اضافات، اور وہ کس ادارے سے واسطہ ہیں، ان میں سے کچھ کے نام بٹ کوائن ویب سائٹ اور ایم آئی ٹی کی ڈیجیٹل کرنسی انیشیٹیو (MIT Digital Currency Initiative) پر بھی دیکھی جاسکتی ہیں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ دیگر اوپن سورس سافٹ ویئر پروجیکٹ کی طرح بٹ کوائن کے سورس کوڈ کا انتظام بھی کمپیوٹر پروگرامرز کی ایک ٹیم سنبھالتی ہے جس کو (Bitcoin Core Development Team) کہا جاتا ہے، یہی کور ٹیم ووٹنگ کے ذریعے بٹ کوائن کے کوڈ میں ترمیمات اور اضافات کرتی ہے اور کسی مجوزہ ترمیم کو شامل کرنے نہ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔

بٹ کوائن کے اندر کوڈ میں ترمیم کرنے کیلئے بٹ کوائن امپروومنٹ پروپوزل (Bitcoin Improvement Proposal BIP) کا طریقہ کار رائج ہے۔ بٹ کوائن کی اپنی ویب سائٹ پر دی گئی (BIP 2) کی وضاحت کے مطابق وہ عمومی طور پر فیصلہ سازی کے اندر آزاد ہیں اور بٹ کوائن صارفین ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ بٹ کوائن کے اندر کون سی تبدیلیاں کرنی ہیں اور یہ ڈی سینٹرلائزڈ طریقہ کار کے مطابق ہوتا ہے البتہ جب کسی تصفیہ طلب مسئلہ کو حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر کور ٹیم محتاط فیصلہ کرتی ہے مگر یہ مکمل طور پر واضح نہیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور آخری فیصلہ کس کا ہوتا ہے۔ یہ ترمیم دو طرح کی ہو سکتی ہیں ایک سافٹ فورک (Soft Fork) اور دوسری ہارڈ فورک (BIP 9-Hard Fork) کے مطابق سافٹ فورک کی صورت میں واضح مانسز کی اکثریت ہونی چاہیے تب وہ ترمیم کی جاتی ہے۔ ہارڈ فورک ہونے کی صورت میں پوری بٹ کوائن اکانومی کو اس تبدیلی کو اختیار کرنا ہوتا ہے جس میں بٹ کوائن رکھنے والے، بٹ کوائن ایکسچینج اور سروس مہیا کرنے والے لازمی شامل ہوں۔ اس وقت سو سے زائد ترمیم سوفٹ فورک اور ہارڈ فورک کی صورت میں بٹ کوائن کوڈ کے اندر واقع ہو گئی ہیں۔ ان میں کئی ہارڈ فورک بھی شامل ہیں یعنی اتفاق رائے نہ ہونے کی صورت میں نئی کرپٹو کرنسیوں بنی ہیں۔

جس طریقے سے سینٹرل بینک شرح سود (Interest Rate) کو اوپر نیچے کر دیتا ہے اور مانیٹری پالیسی پر اثر انداز ہوتا ہے، اسی طریقے سے بٹ کوائن کے اندر بھی بٹ کوائن اکانومی کو خاص لوگ کنٹرول کرتے ہیں۔ مثلاً بٹ کوائن کلائنٹ ورژن (Bitcoin-Qt version 0.8.2) کے اندر بٹ کوائن کور ٹیم نیچہ دی فیصلہ کر کے ٹرانزیکشن کی فیس (0.0005 BTC) سے (0.0001 BTC)

کم کردی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بٹ کوائن ہمیشہ بڑی چین (Longest Chain) کو سپورٹ کرتی ہے، مگر یہ کہنا سائنسی طور پر مکمل درست نہیں۔ مثلاً ۲۰ مارچ ۲۰۱۳ء کو (BIP 50) کے تحت بٹ کوائن میں ایک ہارڈ فورک ہوا، اس کے تحت جو بٹ کوائن کی بڑی چین تھی اس کو اختیار کرنے کے بجائے چھوٹی چین کو اختیار کیا گیا اور اس کیلئے اس وقت کے دو بڑے مائننگ پولز (BTC Guild) اور (Slush) کا سہارا لیتے ہوئے چھوٹی چین کو اختیار کیا گیا۔ یہ فیصلہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ بٹ کوائن اکاؤمی میں چند اکائیوں نے اکثریت کے فیصلے کو رد کیا۔ لہذا یہ دعویٰ کرنا کہ بٹ کوائن کے کمپیوٹر کوڈ کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس کو کوئی کنٹرول نہیں کرتا اور اس میں وقتاً فوقتاً کوئی ترمیم نہیں کر سکتا، یہ سائنسی طور پر درست نہیں۔

سافٹ ویئر کی اپنی قدر ہوتی ہے، ان کا استعمال کیا جاتا ہے، ان سے فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے اور ان کی خرید و فروخت بھی کی جاسکتی ہے۔ مثلاً ایڈوبی سافٹ ویئر کو گرافک ڈیزائننگ میں استعمال کیا جاتا ہے اور ایکل سافٹ ویئر کے ذریعے سے ریکارڈ کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ جب ہم بٹ کوائن بلاک چین سافٹ ویئر کی بات کرتے ہیں تو اصل میں ہم ایک بلاک چین سافٹ ویئر کی بات کر رہے ہوتے ہیں یعنی ایک ایسا سافٹ ویئر جس کے اندر ریکارڈ (یعنی بٹ کوائن) کا اندراج کیا گیا ہے۔ لہذا بلاک چین سافٹ ویئر کو دوسرے سافٹ ویئر جیسے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم پر محمول کیا جاسکتا ہے۔ مگر بٹ کوائن کرپٹو کرنسی بذات خود کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے، نہ اس کو سافٹ ویئر کی طرح استعمال کیا جاسکتا ہے اور نہ اس سے ذاتی انتفاع حاصل کیا جاسکتا ہے اور نہ یہ دوسرے کمپیوٹر پروگرامز اور ایپلیکیشنز کی طرح ہے۔ بٹ کوائن کرپٹو کرنسی محض چند نمبروں کا بٹ کوائن بلاک چین سافٹ ویئر میں اندراج ہے۔ لہذا بٹ کوائن کرپٹو کرنسی نہ ہی حسی وجود رکھتی ہے اور نہ ہی ڈیجیٹل وجود، اس سے ذاتی انتفاع بھی حاصل نہیں کیا جاسکتا، اس کی اپنی ذاتی کچھ قدر نہیں اور یہ محض تصوراتی نمبروں کا بٹ کوائن بلاک چین سافٹ ویئر میں اندراج ہے۔ آپ اسی بٹ کوائن سافٹ ویئر کے کوڈ کو لے لیجئے اور اس کے اندر بٹ کوائن کے بجائے محض تصوراتی زمینوں کی ملکیت کا اندراج کر دیجئے تو کیا محض تصوراتی زمینوں کے بلاک چین سافٹ ویئر میں اندراج سے کوئی حقیقی طور پر زمین کا مالک بن جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں! بس یہی کچھ حال بٹ کوائن کرپٹو کرنسی کا ہے کہ سب سے پہلے جس نے مائننگ کی اس کو بطور انعام ۵۰ بٹ کوائن BTC تخلیق کر کے دیئے گئے یعنی یہ فرض کر لیا گیا کہ جو مائننگ میں کامیاب ہوگا اس کے ان ۵۰ بٹ کوائن کا اندراج بٹ کوائن بلاک چین سافٹ ویئر میں اس کے ایڈریس کے ساتھ کر دیا گیا۔

خلاصہ یہ کہ مروجہ معاشی نظام میں حکومت اور سینٹرل بینک معاشی نظام کو کنٹرول اور ریگولیٹ کرتے ہیں اور یہ ملک کی عوام، پارلیمنٹ، اور عدالتوں کے سامنے جوابدہ بھی ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس بٹ کوائن کرپٹو کرنسی کے اندر بٹ کوائن کو ریویلوٹریٹیم، مائننگ پولز اور بڑے بڑے بٹ کوائن ایکسچینج بٹ کوائن کی اکاؤمی کو مجموعی طور پر کنٹرول کرتے ہیں، انہی کی اجارہ داری ہے اور وہ کسی کے آگے جوابدہ بھی نہیں۔

قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی

حیات، کمالات، تعلیمات

مولانا عبدالقوی ذکی حسامی ❖

محبوب سبحانی، قطب ربانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا شمار ان مبارک ہستیوں میں ہیں جنکے فیوض سے ایک خلق کثیر مستفید ہوئی، اور ہو رہی ہے۔ آپ کی ارشادات و تعلیمات کتاب و سنت سے ہم آہنگ ہیں، آپ صوفی باصفا اور محبوب خدا تھے، بلند ہمتی، خوش اخلاقی، منکسر المزاجی، وسیع الظرفی، تعلق مع اللہ جیسے اوصاف حمیدہ کے جامع تھے، سنن کے شائق اور بدعات سے متنفر تھے، امراء سے کنارہ کشی فقراء کی ہمنشینی کو پسند فرماتے تھے، حکام و سلاطین یک گوئہ دور اہل دل سے قریب رہنے کو ترجیح دیتے تھے، علماء و طلباء کا ایک بھنڈ ہمہ وقت آپ کے ساتھ رہتا تھا، آپ کی مجالس میں طبقہائے ملت کے افراد شریک ہو کر فکر آخرت کیساتھ بادیدہ نم رخصت ہوتے تھے، شہر بغداد نصف سے زیادہ آپ کے حلقہ ارادت سے وابستہ تھا، ہزاروں قلوب آپ کے دست حق پر تاب ہوئے، آپ کے ذریعہ لاکھوں افراد نے اسلام قبول کیا، یہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ آپ ایک سچے عاشق رسول، متبع سنت، پابند شرع کیساتھ انتہائی درجہ کے متقی تھے، انابت الی اللہ ہر وقت استحضار رہتا تھا، جسکی بناء مقرر بین خدا میں شمار ہوئے۔

ولادت

آپ کی پیدائش یکم رمضان ۷۱۷ھ یا ۷۱۸ھ / ۱۷ مارچ ۷۱۷ھ یا ۷۱۸ھ میں جیلان کے ایک مقام نیف میں ہوئی، اسی کی طرف منسوب کرتے ہوئے جیلانی کہا جاتا ہے، جیلان یہ ایران کا شمالی مغربی حصہ میں آتا ہے اسکا شمار ایران کے خوبصورت شہروں میں ہے۔ (۱)

خاندانی پس منظر

نام عبدالقادر، کنیت ابو محمد، لقب محی الدین اور شیخ الاسلام، والدہ کا نام۔ ام الخیر لمة الجبار فاطمہ، والد کا نام۔ ابوصالح بن جنگی دوست تھا، والدہ کی طرف سے حسینی اور والد کی طرف سے حسنی سید تھے، دس واسطوں کے

بعد آپؐ کا سلسلہ نسب حضرت علیؑ سے جا ملتا ہے۔ اولاد: علامہ ذہبیؒ نے شیخ کے بیٹے کے حوالہ سے لکھا ہے کہ میرے والد کی کل اولاد ۲۹ تھیں، جن میں ۲۷ بیٹے اور ۲ بیٹیاں تھیں۔ (۱)

تعلیمی روداد

سن ۴۸۸ء میں جس وقت آپؐ کی عمر ۱۸ سال تھی، بغداد کو حصول علم کیلئے آپہونچے، حسن اتفاق کہنے یا تقدیری فیصلہ عین اسی سال بغداد امام غزالی سے محروم ہوا، تو امام ربانی عبدالقادر جیلانیؒ وہاں وارد ہوئے۔ آپؐ وہاں پورے عزم و حوصلہ کیساتھ وقت کے نابغہ روزگار اساتذہ سے کسب فیض کیا، باوجود عبادت و ریاضت میں طبعی میلان کے تحصیل علم میں جھول نہ آنے دیا۔ (۲) فنون ادب کی تعلیم البریزؒ سے، فقہ حنبلی کی تعلیم ابو الوفاء بن العقیل اور ابوسعید المبارک المخزومیؒ سے، حدیث کی تعلیم ابو جعفر السراجؒ سے، اور تصوف سے انہیں ابوالخیر حماد الدباسؒ نے آگاہ کیا۔ (۳)

مکارم اخلاق

انسان کو یکساں طور پر خالق و مخلوق کے یہاں مقام محبوبیت جس عمل سے ملتی ہے وہ حسن اخلاق ہے، یہی وہ مورچہ ہے جس پر سے نبی ﷺ نے جانی دشمنوں کو بھی دین حق کی طرف مائل کر لیا، اور جس کے ذریعہ اسلام روز افزوں ترقی پذیر ہو رہا ہوا، بالکل یہی رنگ اہل اللہ کی شان ہوا کرتی ہے، شیخ جیلانیؒ بھی اپنے معاصرین، متبعین، مریدین، متوسلین، حتیٰ کہ فقراء و مساکین سے اس قدر خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے کہ دیکھنے والا عیش و عشرت اپنے نصیب پر نازاں رہتا، کوئی غریب ہوتا تو اسکے ساتھ بیٹھ جاتے اسکو شریک دسترخوان کرتے، بھوکوں کو کھلاتے، ضرورتمندوں پر خرچ فرماتے، علامہ ابن البخار آپؐ سے نقل کرتے ہیں اگر ساری دنیا کی دولت مجھے حاصل ہو جائے تو میں بھوکوں کو کھلا دوں اور یہ بھی فرماتے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری ہتھیلی میں سوراخ ہے، کوئی چیز اسمیں ٹھہرتی نہیں، ابوالحسن علی ندویؒ لکھتے ہیں کہ صاحب قلائد الجواہر نے لکھا۔۔۔ حکم ہوتا تھا رات کو وسیع دسترخواں بچھے، خود مہمانوں کے ساتھ کھانا تناول فرماتے، کمزوروں اور غریبوں کی ہم نشینی اختیار کرتے، طلبہ کی باتوں کو برداشت کرتے، ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ اس سے بڑھ کر کوئی شیخؒ کا مقرب نہیں ہے، ساتھیوں میں سے جو موجود نہ ہوتا اسکا حال دریافت فرماتے، تعلقات کا پاس و لحاظ رکھتے، غلطیوں پر عفو و درگزر کا معاملہ کرتے۔ (۴)

(۲) تاریخ دعوت و عزیمت

(۳) تاریخ دعوت و عزیمت

(۱) شیخ جیلانیؒ حیات و تعلیمات

(۳) مغنیۃ الطالبین، اردو

شیخ جیلانی کے عہد کا بے دینی و سیاسی آئینہ

آپؒ بغداد میں تقریباً ۳۷ سال رہے، اس وقت کا ماحول دین بیزاری، اقتدار پرستی کا، جس طرح ہر دور میں اقتدار کی حصولیابی، کرسی کی ہوس حکام و خلفاء کا محبوب عمل کا رہا ہے، اور عوام بھی اپنے نظریاتی آقاؤں کو کامیاب و بامراد بنانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے تھے، چاہے اس دورانہ میں اپنی جان کی بازی لگ جائے، واقعہ یہ ہے کہ سلجوقی سلاطین عباسی اقتدار کو حاصل کرنے میں بارہا معرکہ آرائی کرتے تھے، خلیفہ مُستمرشد جو عہد عباسی کا طاقتور خلیفہ تھا سلطان مسعود سے جب اسکی لڑائی ہوئی تو اتفاقاً خلیفہ کو شکست فاش ہوگئی اور وہ قید کر لیا گیا، اہل بغداد جو اسکے حامی تھے کفن بردوش نکل کھڑے ہوئے، عورتیں نوحہ خواں ہو گئیں، سروں سے دوپٹے ہٹا کر اپنے خلیفہ کی بحالی کیلئے کمر بستہ ہو گئیں، عوام نے مسجدوں کے منبر و محراب کو مسمار کر ڈالا، جماعتوں میں شریک ہونا چھوڑ دیا، سطح زمین پر یہ سیاسی زلزلہ کسی بڑے حادثہ سے کم نہ تھا، اور علاقے بھی اہل بغداد کے ہم نوا بن گئے تھے، نتیجہً سلطان مسعود نے نبض کی حرارت دیکھتے ہوئے فی الفور مُستمرشد کی رہائی کا حکم نامہ صادر کیا، لیکن سلجوقیوں نے مُستمرشد کا راستہ ہی میں قتل کر ڈالا، اور یہ سب نظارہ شیخ جیلانیؒ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور بظاہر جسم و جاں سے علیحدہ تھے لیکن فکر و احساس سے ان کے حق میں کافی سنجیدہ تھے، کہ یہ امت محمدیہ اس خون آشام تاریکیوں کے دلدل سے نکل جائے اور آخرت کو اپنا نصب العین بنالے۔ (۱)

انقلابی کارنامے

ایک ایسے دور میں جب چوتھی صدی کا سورج غروب ہونے کو تھا، عالم اسلام بالخصوص بغداد میں دینی، فکری، اعتقادی، اور اسلامی اقدار کی تہذیبی روایات اپنی آخری سانسیں لے رہی تھیں، جسکی وجہ سے خالص موحدانہ افکار و رجحانات میں اعتزال، ملحدانہ فلسفیات، خَلقِ قرآن جیسے نظریات امت مسلمہ میں در آ گئیں تھیں، اس پُر آشوب ماحول میں امام غزالیؒ اور شیخ عبدالقادر جیلانیؒ عالم اسلام کیلئے منجانب اللہ منتخب ہوئے، جن کے ذریعہ اللہ نے انقلابی کام لیا، امام غزالیؒ کی فکری تحریک سے ایک طرف الحاد و ہریت کا سد باب ہوا، دوسری جانب شیخ جیلانیؒ کے ذریعہ امت کی اعتقادی کمزوری، بے عملی و بے یقینی اور حب دنیا پر بند لگا۔

شیخ جیلانیؒ عقائد و تعلیمات

آپؒ اعتقاداً اہل السنۃ والجماعۃ کے پابند تھے، وہ فرماتے تھے اعتقادنا اعتقاد السلف

الصالح و الصحابۃ (سیر اعلام النبلاء) ہمارا عقیدہ وہی ہے جو تمام صحابہ کرامؓ اور سلف صالحین کا ہے۔ آپؐ امت کو توحید و رسالت اور آخرت کی تعلیم دیا کرتے تھے، دنیا کی بے حیثیتی کو بتلاتے تھے، اعمال صالحہ پر ابھارتے تھے، بے عملی، و بد عملی کے انجام بد سے آگاہ کرتے تھے، تعلق مع اللہ کی طرف راغب کرتے تھے، لوگوں کے قلوب میں انسانیت سے محبت پیدا کرنے کی ترغیب دیتے تھے، کتاب و سنت سے امت کو قریب فرماتے، حب دنیا سے دور رہنے کو بتلاتے، حاجت روا، مشکل کشا، اور تمام مسائل کا حل خدا کی بارگاہ سے ہوتا ہے اس فکر کی ترویج کرتے تھے، آپؐ کے ارشادات کا لب لباب یہی تھا کہ مخلوق عاجز ہے خالق قادر مطلق ہے، ہر چیز اسی کے دست قدرت میں ہے۔ توحید خالص اور غیر اللہ کی بے حقیقی سے پُر وعظ فرمایا کرتے تھے۔ بڑے دلسوز انداز میں فرماتے تھے کہ لوگو! جناب رسول اللہ ﷺ کے دین کی دیواریں پے در پے گر رہی ہیں اور اسکی بنیاد بکھر ہی ہے اے باشندگان زمیں آؤ جو گر گیا اسے مضبوط کرو، جو ڈھب گیا اسکو درست کریں، یہ چیز ایک سے پوری نہیں ہوتی سب ہی کو مل کر نانا چاہئے اے سورج اے چاند اور اے دن تم سب آؤ۔ (۱)

وفات

ایک لمبے عرصہ تک اپنے علمی و باطنی کمالات کے ذریعہ لوگوں کے قلوب میں رشد و ہدایت کا دیا جلا یا اور طبعی عمر کی آخری سانس لیکر بصر ۹۰ سال ۱۰ ربیع الآخر ۵۶۱ھ / ۱۱ اپریل ۱۱۶۶ء میں وفات پائی۔ ابن خلکان کہتے ہیں لم یکن فی آخر عمرہ فی عصرہ مثله و کان الشیخ الشیوخ ببغداد، اخیر عمر میں انکے زمانہ میں انکی نظیر نہ تھی اور وہ بغداد کے سب سے بڑے شیخ اور فن میں مرجع تھے، (وفیات الاعیان) شیخ ندویؒ رقم طراز ہیں کہ آپکے صرف ایک خلیفہ شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتائی سے ہندوستان میں جو فیض پہنچا ہے اس سے شیخ جیلانیؒ کی جلالت قدر اور عظمت شان ظاہر ہوتی ہے۔ (۲)

بدگمانی؛ ایک سماجی ناسور

مولانا عبدالرشید طلحہ نعمانی

دین اسلام بلند اخلاق، اعلیٰ کردار اور پاکیزہ اقدار پر مشتمل ایسے مثالی معاشرے کا علم بردار اور داعی ہے، جس کا ہر فرد امن و آشتی، عزت و مساوات اور بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے یکساں حیثیت کا حامل ہو۔ یہ بات اہل فکر و نظر پر مخفی نہیں کہ امن و سلامتی دراصل باہمی مضبوط روابط اور آپسی الفت و محبت سے فروغ پاتی ہے، جس سماج میں محبت و رواداری کا جس قدر وجود ہوگا اسی قدر وہاں امن و سلامتی کے آثار ملیں گے اور جس سرزمین پر جس قدر یہ چیزیں مفقود ہوں گی اسی قدر وہاں امن و سلامتی کا وجود خطرے میں دکھائی دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپس میں سلام کو عام کرنا، ملاقات کے وقت مصافحہ کرنا، بھلائی کے ساتھ لوگوں کا تذکرہ کرنا، خندہ پیشانی اور کشادہ چینی کے ساتھ ایک دوسرے سے معاملہ کرنا وغیرہ، اسلام کی اولین ترجیحات میں ہے۔ اس کے برعکس تجسس و بدظنی، غیبت و چغل خوری، عداوت و دشمنی، حسد و قطع رحمی جیسی مہلک خصلتوں کی اسلام میں حد درجہ مذمت کی گئی ہے؛ کیوں کہ یہ مخلصانہ تعلقات کو ختم کرنے اور اسلامی اخوت کو تباہ و برباد کرنے کے بنیادی اسباب و محرکات ہیں۔

امام ابن حجر ہیتمی المکیؒ (۹۰۹-۹۷۳ھ) لکھتے ہیں: بدگمانی کا شمار ان کبیرہ گناہوں میں ہوتا ہے جن کا علاج لازم و ضروری ہے؛ کیونکہ جس شخص کے دل میں یہ بیماری موجود ہوگی اس کی حق تعالیٰ سے قلب سلیم کے ساتھ ملاقات نہ ہو سکے گی، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کے ارتکاب پر اتنی؛ بل کہ اس سے زیادہ مذمت کی جانی چاہیے، جتنی مذمت چوری، زنا کاری اور شراب نوشی جیسے گناہوں کے ارتکاب پر کی جاتی ہے؛ اس لیے کہ بدگمانی کا شر و فساد کئی گنا بڑھ کر ہے، اس کے زہرناک اثرات دیرپا ہیں، برخلاف ان گناہوں کے جن کا صدور اعضاء و جوارح سے ہوتا ہے؛ اس لیے کہ ان کے اثرات جلد زائل ہو جاتے ہیں اور توبہ و استغفار کے ذریعہ ان کا ازالہ ممکن ہے۔ (۱)

بدگمانی لوگوں کے مابین قربت و محبت کا جذبہ ختم کر دیتی ہے، اخوت و دوستی کو رقابت و نفرت میں

بدل دیتی ہے، خوش گوار تعلقات کے آگینے کو سنگ زنی کا نشانہ بنا دیتی ہے، بدگمانی صرف ایک گناہ نہیں؛ بلکہ کئی ایک گناہوں کا پیش خیمہ ہے، اسی سے تجسس پیدا ہوتا ہے، بڑائی و خود پسندی کا جذبہ انگریزی لینے لگتا ہے، غیبت و بہتان تک کی نوبت آجاتی ہے؛ اس لیے قرآن و حدیث میں صراحتاً و اشارتاً متعدد مقامات پر اس کی قباحت بیان کی گئی ہے۔

بدگمانی کی مذمت، قرآن و حدیث کی روشنی میں

بدگمانی کی مذمت کرتے ہوئے اور بہت زیادہ گمان سے بچنے کا حکم دیتے ہوئے حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں: ”اے ایمان والو! بہت سے گمانوں سے بچو یقین مانو کہ بعض گمان گناہ ہیں۔ اور بھید نہ ٹٹولا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔“ (۱)

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ظن کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک ظن غالب ہے، جو کسی دلیل یا مضبوط علامت کے ساتھ قوی ہو جائے، اس پر عمل کرنا درست ہے۔ شریعت کے اکثر احکام اسی پر مبنی ہیں اور دنیا کے تقریباً تمام کام اسی پر چلتے ہیں، مثلاً عدالتوں کے فیصلے، گواہوں کی گواہی، باہمی تجارت، ٹیلی فون اور خطوط کے ذریعے سے اطلاعات اور خبر واحد کے راویوں کی روایات۔ ان سب چیزوں میں غور و فکر، جانچ پڑتال اور پوری کوشش سے حاصل ہونے والا علم بھی ظن غالب ہے، مگر اس پر عمل واجب ہے۔ اسے ظن اس لئے کہتے ہیں کہ اس کی مخالف جانب کا یعنی اس کے درست نہ ہونے کا نہایت ادنیٰ سا امکان رہتا ہے۔ ظن کی ایک قسم یہ ہے کہ کسی وجہ سے دل میں ایک خیال آکر ٹھہر جاتا ہے؛ مگر اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ دلیل نہ ہونے کی وجہ سے دل میں اس کے ہونے یا نہ ہونے کا امکان برابر ہوتا ہے، اسے شک بھی کہتے ہیں، یا اس کے ہونے کا امکان اس کے نہ ہونے کے امکان سے کم ہوتا ہے، یہ وہم کہلاتا ہے۔ ظن کی یہ صورتیں مذموم ہیں اور ان سے اجتناب واجب ہے۔ ”ان بعض الظن اثم“ (بیشک بعض گمان گناہ ہیں) سے یہی مراد ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان: بیشک گمان حق کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ (۲) اور اللہ کے فرمان: یہ لوگ صرف اپنے گمان کی اور اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں (۳)۔ میں اسی ظن کا ذکر ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: ”بدگمانی سے بچو! کیوں کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔“ (۴) رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث میں بدگمانی کو ”اکذب الحدیث“ فرمایا ہے۔ بظاہر اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے خلاف زبان سے اگر جھوٹی بات کہی جائے تو اس کا سخت گناہ ہونا ہر مسلمان جانتا ہے؛ لیکن کسی کے متعلق بدگمانی کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا! آپ

ﷺ نے متنبہ فرمایا کہ یہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور دل کا یہ گناہ زبان والے جھوٹ سے کم نہیں کہ اس سے دلوں میں کذب و عداوت کا بیج پڑتا ہے، اور ایمانی تعلق جس محبت و ہمدردی اور جس اخوت و یگانگت کو چاہتا ہے، اس کا امکان بھی باقی نہیں رہتا۔

ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے بیت اللہ کو خطاب کر کے فرمایا: تو کیا خوب ہے اور تیری خوشبو بھی کیسی پاکیزہ تر ہے، تو کیسا عظیم ہے اور تیری حرمت کیسی عظیم تر ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، ایک مومن کی حرمت تجھ سے بڑھ کر ہے، اس کا خون اور اس کا مال، اور یہ کہ اس کے بارے میں اچھا ہی گمان کیا جائے (۱)۔ ایک اور مقام پر سرورِ عالم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مومن کے ساتھ نیک گمان رکھو (۲)۔ اس حدیث کی شرح میں علماء ربانین لکھتے ہیں: اگر کسی شخص میں نناوے دلائل بدگمانی کے ہوں؛ لیکن ایک راستہ حسن ظن کا ہو تو عافیت اسی میں ہے کہ حسن ظن کے اس ایک راستے کو اختیار کر لیا جائے، کیوں کہ بدگمانی پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مقدمہ دائر فرمائیں گے اور بدگمانی کرنے والے سے پوچھیں گے کہ بدگمانی کے تمہارے پاس کیا دلائل تھے؟ اس کے برعکس نیک گمان پر بلا دلیل انعام عطا فرمائیں گے۔ حضرت شاہ عبدالغنی پھول پوریؒ فرمایا کرتے تھے کہ احمق ہے وہ شخص جو مفت میں ثواب لینے کے بجائے اپنی گردن پر مقدمات قائم کرنے کے انتظامات کر رہا ہے اور اپنے لیے مصیبتیں تیار کر رہا ہے۔ نیک گمان کر کے مفت میں ثواب لو اور بدگمانی کر کے دلائل پیش کرنے کے مقدمات میں اپنی جان کو نہ پھنساؤ۔ عام طور پر بدگمانی کے نتیجے میں بغض اور کینہ بھی پیدا ہو جاتا ہے اور دل صاف نہیں رہ جاتے، جب کہ آنحضرت ﷺ نے ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ "اے بیٹے! اگر تم کرسکو کہ صبح وشام اس حال میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے بھی میل نہ ہو تو ایسا کر لو اس لئے کہ یہ میری سنت ہے اور جو میری سنت کو پسند کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔" کتنی بڑی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو ہر طرح کی بدگمانی اور کینہ و کپٹ سے اپنے دلوں کو پاک رکھتے ہیں۔

بدگمانی کا علاج

اگر کسی کے بارے میں برے خیالات پیدا ہوں اور بدگمانی کی صورت پیدا ہو جائے تو آنحضرت ﷺ نے اس کا علاج بھی تجویز فرمایا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں: "تین چیزیں میری امت کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتیں، فال، حسد اور بدگمانی۔" سوال کیا گیا کہ ان کے برے نتائج سے کیسے حفاظت ممکن ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "اگر حسد پیدا ہو جائے تو اللہ سے استغفار کرو، اگر بدگمانی پیدا ہو تو عمل اس کے مطابق

نہ کرو (اور اس کو ذہن سے نکال دو)، اگر فال ہو تو بھی فال بد کی وجہ سے عمل ترک مت کرو۔“ (۱) کسی کے بارے میں محض خیالات کا آجانا قابل مواخذہ نہیں ہے، ایک حدیث کا مضمون ہے: ”اللہ تعالیٰ نے میری امت کے وسوسوں کو معاف کر دیا جب تک وہ وسوسوں کی حد تک رہیں اور ان کو دور کیا جاتا رہے (۲)“ لیکن اگر اس پر عمل شروع ہو گیا اور گفتگو کی جانے لگی اور ذہن میں وہ چیز بیٹھنے لگی تو اس پر مواخذہ ہوگا؛ اسی لیے آنحضرت ﷺ نے اس کا علاج یہ بتایا ہے کہ اگر برے گمان پیدا ہونے لگیں تو ان کو باقی نہ رکھا جائے۔ اکثر مواقع پر کسی کا کسی کے بارے میں سوء ظن قائم کر لینا تین خصلتوں کے سبب ہوتا ہے، جن سے اجتناب کی ضرورت ہے: (۱) غلبت پسندی اور بے صبری۔ (۲) کسی کے عیوب تلاش کرنے کے لئے تجسس۔ (۳) ایک طرفہ کسی کی برائی سننا اور طرفین سے تحقیق کیے بغیر اس پر اعتماد کر لینا۔

بدگمانی کا موقعہ نہ دیں

جس طرح کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا گناہ ہے، اسی طرح بدگمانی کا موقعہ فراہم کرنا بھی جائز نہیں؛ مگر آج لوگ صرف بدگمانی کرنے کو غلط سمجھتے ہیں، حال آں کہ بدگمانی کا موقعہ دینا اور زیادہ غلط بات ہے۔ ”بخاری شریف“ کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ ایک مرتبہ مسجد میں رمضان کے آخر عشرے میں اعتکاف میں تھے، آپ کی بیوی حضرت صفیہ بنت حبیب رضی اللہ عنہا آپ سے ملنے آئیں، کچھ دیر گفتگو کرنے کے بعد جانے لگیں، تو آپ ﷺ ان کو چھوڑنے مسجد کے دروازے تک آئے، اس اثناء میں دو انصاری صحابی وہاں سے گزرے اور انھوں نے آپ ﷺ کو سلام کیا، تو آپ نے فرمایا: خبردار! یہ صفیہ ہے! (یعنی یہ گمان نہ کرو کہ کوئی دوسری عورت میرے پاس آئی ہے؛ بل کہ یہ میری ہی بیوی صفیہ ہے۔) ان دونوں نے کہا کہ سبحان اللہ! یا رسول اللہ! (یعنی ہم آپ کے بارے میں کیسے بدگمانی کر سکتے ہیں؟) اور ان پر یہ بات شاق گزری، تو آپ ﷺ نے فرمایا: شیطان انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے؛ اس لیے مجھے خوف ہوا کہ وہ کہیں تمہارے دل میں بدگمانی نہ پیدا کر دے۔ (۳)

خلاصہ کلام: اپنے گمان کو صاف رکھنے اور سوچ کو پاکیزہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمہ وقت اس احساس کو تازہ رکھیں کہ ہم امتحان میں ہیں، ہم سے نہ صرف اعضاء و جوارح سے صادر ہونے والے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا؛ بلکہ بدون تحقیق دل میں راسخ ہونے والے خیالات پر بھی باز پرس ہوگی۔ اگر ہم زندگی کے ہر موڑ پر اس احساس کو تازہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری سوچ مثبت اور درست ہو جائے گی اور ہمارے اعمال بھی صحیح رخ پر گامزن ہوں گے۔

علم کلام جدید

تعارف، مسائل اور مباحث: اصولِ نانوتوی کی روشنی میں

حکیم فخر الاسلام ❖

۱۱: ”اگر کوئی شخص اجزائے مادہ کو مع الصورت متصل واحد مان کر اُس میں اجزائے تحلیلیہ کا قائل ہو۔“

اس نظریہ کا حاصل یہ ہے کہ ”مادہ کو مع الصورت متصل واحد مان لیا جاوے، یعنی عالم کے اجزائے اولیٰ ایک دفعہ کل کے کل ایک صورتِ خاص پر مع صفتِ قدامت کے موجود ہو گئے۔ اُن میں ذرات اور چھوٹے چھوٹے اجزاء نہ تھے۔ پھر جو کچھ عالم میں کائنات موجود ہوتی ہیں، وہ سب ان اجزائے اولیٰ کے ٹکڑے ہو ہو کر متفرق ترکیبوں سے مل کر بنتے ہیں (ان ٹکڑوں کو اجزائے تحلیلیہ کہتے ہیں)۔

اس مذہب میں اور پہلے مذہب (اجزائے ایمر اطمیہ کے نظریہ) میں یہ فرق ہے کہ پہلے مذہب کی رو سے عالم کا مادہ مجتمع چیز نہ تھا؛ بلکہ نہایت باریک اجزاء تھے، اُن کے ملنے سے دنیا کی چیزیں بنیں۔ بنادونوں مذہبوں کی ایک ہی ہے، وہ یہ کہ مادہ بوقتِ قدامت مع صورت کے موجود تھا۔ ایک قول (دیمقراطیس) پر وہ صورت ذرات کے ساتھ قائم تھی۔ اور ایک قول پر (وہ صورت) اُس مجتمع چیز کے ساتھ قائم تھی جو اصل ہے عالم کی۔

ان دونوں تقریروں سے اُن کے نزدیک مادہ کو تغیر سے نجات مل گئی اور تغیر ہی پر بنا ہے حدوث کی۔ تو اب قدم مادہ کے قائل ہونے کی گنجائش نکل آئی۔

(اس کا جواب یہ ہے کہ) ہم کہتے ہیں کہ تغیر سے اب بھی نجات نہیں ملی، کیوں کہ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ مادہ کے ذرات یا وہ مجتمع چیز (مادہ مع الصورت) اگر قدیم ہیں، تو... بروقتِ قدامت اُن ذرات یا مجتمع چیز کے لیے حرکت ثابت تھی یا سکون۔ اگر حرکت ثابت تھی، تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ (حرکت کی) صفت بھی اُن کی ذات کے ساتھ قدیم تھی اور قدیم کا عدم بھی محال ہے۔ حالاں کہ ہم بدابہۃً دیکھتے ہیں کہ ان ذرات کو سکون بھی ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ وہ ہر جسم کے جزو ہیں اور ہر جسم کو سکون بھی ہوتا ہے۔ اور جب کل

❖ فاضل درسیات، بی یو ایم ایس علی گڑھ۔ ایم ڈی یونانی جامعہ ہمدرد، دہلی

جسم کو سکون ہوتا ہے، تو اُس کے تمام اجزاء کو بھی سکون ہوتا ہے، جیسا کہ ظاہر ہے، تو صفتِ حرکت اُن سے زائل ہو جاتی ہے۔ اور جس چیز کا زوال ممکن ہے، اُس کا قدم ممتنع ہے، تو حرکت اُن کی قدیم نہ ہوئی۔ اور محلِ حادث بھی حادث ہی ہوتا ہے۔ علیٰ ہذا اگر حالتِ قدم میں صفتِ سکون اُن کے واسطے ثابت تھی، تو ماننا پڑے گا کہ سکون اُن کی ذات کے ساتھ قدیم تھا۔ حالاں کہ اُن کو جسم کی حرکت کے ساتھ حرکت ہوتی ہے، تو سکون بھی قدیم نہ ہوا۔ اور جسم یا ذات ان دو سے خالی نہیں ہو سکتا۔ پس ثابت ہوا کہ وہ اجزاء یا جسم بھی قدیم نہیں۔ حاصل یہ ہوا کہ مادہ تغیر سے کسی طرح نہیں بچ سکتا۔ اور جب تغیر سے نہیں بچ سکتا، تو حدوث سے بھی نہیں بچ سکتا۔ پس مادہ یقیناً حادث ہے۔

۱۲: ”اگر شبہہ کیا جاوے کہ جو اجسام علی الدوام متحرک ہیں، اگر اُن کے اجزاء کو قدیم مانا جاوے، تو اُن میں یہ دلیل نہیں چلتی؛ کیوں کہ اُن کی حرکت کبھی منقطع نہیں ہوتی۔“

تو اُس کا جواب یہ ہے کہ حرکتِ جزئیہ تو یقیناً زائل ہو گئی بوجہ غیر قار ہونے کے۔ (جسم دائم الحركۃ کے آحاد کی حرکت کے نتیجے میں یعنی اُن کے فساد (تخریبی تحول) و کون (تعمیری تحول) کے نتیجے میں استعمال ہوتا رہتا ہے جو ان اجزاء کی جزئی حرکت ہے۔ لہذا جب بھی فساد (تخریبی تحول) ہوگا، ان اجزاء کی حرکتِ جزئیہ زائل ہو جائے گی، پھر کون (تعمیری تحول) ہونے سے نئی حرکت پیدا ہوگی اور استعمال کے سہارے کیفی حرکت ظاہر ہوگی؛ بالفاظِ دیگر حالتِ وجودِ حرکت میں ہر دم ایک وجود زائل ہوتا ہے اور ایک نیا وجود لاحق ہوتا ہے۔ دیکھئے: تجدد امثال و وجود ”تقریر دل پذیر“ ص ۳۲۵، ۳۳۰، ۳۳۱-ف)۔.... پس اُس کے عدم سے (یعنی جسم دائم الحركۃ کی حرکتِ جزئیہ کے زوال سے) قدم باطل ہو گیا۔ (۱)

اور اسی مذکورہ اصول سے وقوعات و ذرات (Quarks (Event Particles (۱۹۶۴ء) یا Higgs boson (God particles 2012) کی دریافت اور ہکنس (۱۹۴۲ء) کی Particle physics اور Cosmology سے متعلق تحقیقات سے پیدا ہونے والے خلجانات کا بھی ازالہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان تمام مسائل کی فہم و تفہیم کے متعلق اور اجزائے غیر منقسمہ کی تحقیق کے لیے ملاحظہ ہو: تقریر دل پذیر ص ۳۵۷ تا ۳۶۹، از حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی۔

تعارف و تبصرہ

مولانا محمد اظہار الحق قاسمی ❖

نام کتاب: خامہ گل ریز **مؤلف:** حضرت مولانا محمد سفیان قاسمی صاحب مدظلہ

مرتب: مولانا ڈاکٹر محمد شکیب قاسمی صاحب **صفحات:** ۶۱۴

ناشر: حجۃ الاسلام اکیڈمی، دارالعلوم وقف دیوبند

”خامہ گل ریز“ فکر قاسمی کے حقیقی وارث و امین، جانشین خطیب الاسلام مخدوم گرامی حضرت

مولانا محمد سفیان قاسمی صاحب مدظلہ (مہتمم دارالعلوم وقف دیوبند) کے خامہ فکر سے ریزیدہ ایسے پر مغز علمی، فکری، تاریخی، سوانحی، افکار و خیالات پر مشتمل مضامین و مقالات ہیں، جنہیں مرتب کتاب محترم جناب مولانا ڈاکٹر محمد شکیب قاسمی صاحب (نائب مہتمم دارالعلوم وقف دیوبند) نے گل لالہ کی صورت میں ایسے چمنستان کی شکل دے دی ہے جس میں گلہائے رنگارنگ فضاء کو معطر کئے ہوئے ہیں۔ اس مجموعہ کی انفرادیت اس کے پرکشش نام سے ہی واضح ہے، جس نے منظر عام پر آتے ہی لوگوں کے دلوں پر دستک دی، اور پھر اس کے سرورق پر موجود فارسی کا ایک معروف مصرعہ ”وائے برجان سخن گر بہ سخن داں نہ رسد“ (کلام اگر کلام کے پہچاننے والے تک نہ پہنچے تو اس کے حال پر افسوس ہے) علم و فکر سے وابستہ ہر ایک فرد کیلئے جاذبیت کا عنوان بنا۔ کتاب کے تمام مضامین سرمہ چشم نظر ہیں، فکر انگیز ہیں، بصیرت افروز ہیں، عبارتوں کی فصاحت کثیر الجہات مطالعہ کے ساتھ موضوع کے تمام پہلوؤں کی عکاسی اور ان کا احاطہ کرتی ہے، اس کے ہر صفحہ میں رعنائی ہے، ہر مضمون میں دلکشی ہے، ہر پیرا گراف میں ادبیت کے ساتھ کلام و فلسفہ کی آمیزش ہے، کتاب کا باطنی وصف یہ ہے کہ یہ کتاب نہ صرف معلومات میں اضافہ کرتی ہے بلکہ قاری کے ذہن و قلب میں ایک نشاط و حرکت پیدا کرتی ہے اور ایسا جذب و کیف عطا کرتی ہے کہ قاری اس کی عبارتوں میں محو ہو جائے۔ اور جوش ملیح آبادی کی زبان میں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ یوں گویا ہو کہ:

گل ریز ہیں ساحل کے لچکتے ہوئے پودے ☆ گل رنگ ہیں تالاب کے ترشے ہوئے زینے

اس مجموعہ میں ان کے خامہ غبر شامہ نے اتنے پھول کھلائے ہیں اور گلوں میں اتنے رنگ بھر دیئے ہیں کہ ان کی نگارشات پر دامان باغیاں ہونے کا گماں ہونے لگتا ہے، وہ اپنی نگارشات میں بیک وقت عالم دین ہونے کے ساتھ ایک منطقی، فلسفی، مفکر، محقق، مصلح ادیب اور انشاء پرداز نظر آتے ہیں، وہ کسی موضوع پر اظہار خیال کریں تو ان کا قلم جا بجا انشاء کے پھول کھلاتا ہے اور ادب کے موتی لٹاتا چلتا ہے، ان کا اسلوب تحریر عالمانہ بھی ہے اور مؤرخانہ بھی، داعیانہ بھی ہے اور مصلحانہ بھی، ان کا طرز نگارش استنباط مسائل اور استخراج نتائج میں حضرت حجتہ الاسلام کے اسلوب تحریر کی یاد دلاتا ہے، اگر کوئی راقم تحریر کے تصور سے خالی الذہن ہو کر ان منطقیانہ و فلسفیانہ کلام پر مبنی تحریروں کا مطالعہ کرے تو اسے تحریر نا تو توئی ہونے کا گمان ہونے لگے۔ اور اگر کوئی ان تحریروں میں موجود حکیمانہ نکتہ آفرینیوں، پر شوکت و مرعوب کن کلامی مباحث میں محو ہو جائے تو اسے انداز طبی کا اندیشہ ہونے لگے۔ اس تناظر میں یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ان کی تحریریں شیشہ محدب کا وہ آتشیں نقطہ ہے جس میں قاسمی تا سالمی گزرنوں کا نقطہ اتحاد ہے۔ اس مجموعہ مضامین میں انہوں نے ان ہی گزرنوں کی چمک سے تاریخ اسلامی، سیر و تراجم، منطق و فلسفہ اور ادب و ثقافت کے ایسے نقوش و آثار چھوڑے ہیں کہ جن سے رہتی دنیا تک علم و ادب کے پیاسے مبتدی سیراب ہوتے رہیں گے۔ مجموعی طور پر یہ کتاب امانت قلم کے احساس کا امین اور علم و ادب کی خوبصورت آمیزش کا آئینہ دار ہے۔

اس مجموعہ کو آٹھ مرکزی محاور میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں پہلے محور کا عنوان ”مقام عبدیت“ ہے، جس کے ضمن میں چار مضامین ہیں، جو کہ بالخصوص اسلام کے اہم رکن فریضہ حج سے متعلق ہیں، یہ مضامین صرف ارکان حج کا بیان نہیں بلکہ مقام عبدیت کے تعارف کا ذریعہ بھی ہیں، دوسرے محور کا عنوان ”سیرت رسول ﷺ“ ہے، جس کے ضمن میں دو مضمون شامل ہیں، جو کہ غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں، ان دونوں مضامین میں صرف سیرت رسول ﷺ ہی کا بیان نہیں بلکہ فہم رسالت سے آشنا اور روشناس کرانے کی بھی بھرپور کوشش ہے، اسلئے کہ مقصد رسالت کی فہم ہی دینی و دنیوی، ذہنی اور روحانی بالیدگی کی روح اور اساس ہے، تیسرا محور ”ذکر و فکر“ کے عنوان سے قائم ہے، جس کے ضمن میں ۱۷ مضامین شامل ہیں جن میں سے اکثر مضامین فکری ہیں، جن میں وہ اسلام کے معیار ہدایت کی جانب مسلمانوں کی توجہ مبذول کراتے ہوئے قومی، تہذیبی اور مذہبی شخص کی بقاء اور تحفظ کے تئیں متفکر نظر آتے ہیں، ایک جگہ وہ مسلمانوں کی مستقبل سازی کے تئیں متفکر ہو کر لکھتے ہیں کہ: ”ملک کے موجودہ احوال کے تناظر میں مستقبل کے تعلق سے اگر سنجیدہ اور با مقصد لائحہ عمل تیار کرنا ہے تو لامحالہ کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ کی طرف ہی رجوع کرنا ہوگا اور اسی کی روشن و بین رہنمائی میں ہی اپنی نسلوں کی زندگیوں کی سمت متعین کرنی ہوگی“ (۱)

ایسا لگتا ہے وہ موجودہ ظلمت کدہ ماحول میں اذان ہدایت دے رہے ہیں، امیدوں کا دیا جلا رہے ہیں، لیکن ان کوششوں کے باوجود اگر امید ہی برگ و بار نہ ہوں تو قوت عمل ہی معطل ہو کر رہ جاتا ہے۔ چوتھا محور ”تعلیم و تربیت“ کے عنوان سے قائم ہے، جس میں وہ تعلیم و تربیت کی غیر معمولی اہمیت کے بیان کے ساتھ قاری کو مطالعہ کی غیر معمولی اہمیت کی جانب بھی توجہ مبذول کراتے ہوئے ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ ”اكتساب علم کے حصول، اس کی بقاء و اضافت اور منتقلی کے جملہ رموز ہائے سربستہ اور اس کی ماہیت و حقیقت مطالعہ میں ہی پوشیدہ ہیں، گویا کہ مطالعہ اپنی ہمہ جہت اہمیت کے لحاظ سے علم و ادراک، شعور و آگہی، تعقیق فکر، تیقن و ایقان، تحلیل و تجزیہ، افکار و نظریات غرض کہ جملہ دوائر علمیہ اور اس کے مستدلات کو اساس فراہم کرنے میں مطالعہ کی اہمیت کو مرکزیت و محوریت کا درجہ حاصل ہے، اور اکتساب علم کے جملہ مراحل و مظاہر اسی حقیقت اجتماعیہ کے گرد قائم ہیں اور تمام علمی و فکری محاور کے گرد یہی حقیقت مرکزیہ جلوہ طراز ہے“ (۱) پانچواں محور ”تذکرے“ کے عنوان سے قائم ہے، جس میں اپنے زمانے کی ۱۳۱ نامور اور نابغہ روزگار شخصیات پر تقریباً سولہ مضامین شامل ہیں، جن میں سرفہرست حجتہ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ، امام العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحبؒ، خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحبؒ، مفکر ملت حضرت مولانا عبداللہ کا پودرویؒ وغیرہ جیسی شخصیات قابل ذکر ہیں۔ چھٹا محور ”گرد و پیش“ کے عنوان سے قائم ہے، جس میں تقریباً ۹ مضامین شامل ہیں، ان مضامین میں بطور خاص موجودہ احوال کا اور اس کے گرد و پیش کے وقائع کا ادراک کر کے تجزیاتی تحریر رقم کی گئی ہے، ان کے یہ مضامین فکر انگیز بھی ہیں اور بصیرت افروز بھی، چنانچہ اسی محور میں اسلام کے قیام امن کے تعلق سے انتہائی پر حکمت فکری گفتگو کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ ”قیام امن کے تعلق سے اسلام نے جو ٹھوس اور غیر متزلزل بنیادیں فراہم کی ہیں، اس سے زیادہ مضبوط اور مستحکم اساسات ہو ہی نہیں سکتی ہیں، اسی کے ساتھ یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ تعامل فرد اور اصول و قوانین دو علیحدہ علیحدہ مائیتیں ہیں، لہذا کسی بھی حقیقت میں تاثیر کی کیفیت اور نتیجہ خیزی کا رنگ بہرہ و حقائق کے باہم لازمی امتزاج سے ہی پیدا ہوتا ہے اور فرد کے عدم تعامل سے اصول و قوانین کی تاثیر کی ماہیت اور اس کے اسرار و حکم کسی بھی طور پر متاثر نہیں ہوتے ہیں“ (۲) اس کے بعد ساواں محور ”حکمت و فلسفہ“ کے عنوان سے قائم ہے جس میں حضرت مخدوم مکرم نے اپنے مثالی طرز اسلوب کے زیر اثر ۸ مضامین جمع فرمائے ہیں، اسی ضمن میں ایک جگہ بنی نوع انسانی کو مفوضہ امور ربانی اور ارتقائی مراحل کے بیان میں لکھتے ہیں کہ ”دنیا میں امن و

عافیت کے حتمی قیام اور منطقی انجام کار کے اخروی نتائج اور بہر دو عالموں کو صلاح و فلاح کے حوالے سے ہمکنار ہونا اسی وقت ممکن ہے جبکہ عقل انسانی وحی الہی کے تابع رہے، مجرد عقل کی یہی تلاش مسلسل از آغاز تا انجام دنیا کے ارتقاء کی خشت اساس ہے، اوج و کمال اور پستی و زوال کے متعدد واقعات سے تاریخ سے بھری پڑی ہے، بنی نوع انسانی ابتدائے آفرینش کی سنگ و آہن اور نباتات و جمادات سے اپنی بنیادی و معاشرتی ضروریات نیز موسموں کے سرد و گرم تغیرات اور حریف و رقیب، درند و وحش سے اپنی دفاعی احتیاجات کو پورا کیے جانے کے آغاز سے لیکر آج کے مدہش و حیرت افزائی کے اس دور ارتقاء اور وقوع قیامت تک لمحہ و لحظہ کے انقطاع کے بغیر خالق کائنات کے کامل و اکمل علم و اختیار اور ارادے کے عکس و پر تو کے وسیلے سے اپنے تفویض کردہ منصب نیابت کے فرائض کو سرانجام دیتے ہوئے ایک جہود مسلسل سے مربوط ہے، (۱) آج دنیا امن و عافیت کی متلاشی ہے، لیکن وہ امن و سکون کے مآخذ اصلی سے نا آشنا ہے، آج ضرورت اس بات کی ہیکہ نسل نو کو اپنے اس دینی و تہذیبی ورثہ سے جوڑا جائے، تاکہ وہ قیام امن کیلئے جاری کوششوں کا حصہ بن کر دنیا کو وحی الہی اور پیغام ربانی سے روشناس کرائیں، یہی کام ان مقالات نے اپنی سطح پر انجام دینے کی کوشش کی ہے۔ اسی محور کے ذیل میں ”فقہ اسلامی کے ارتقائی نقوش“ کے عنوان سے ”فتاویٰ دارالعلوم وقف دیوبند“ کیلئے لکھا گیا و قیام مقدمہ بھی قابل ذکر ہے، جو نہ صرف ایک مقدمہ ہے بلکہ شریعت اسلامیہ کا مبسوط، مفصل و جامع بیانیہ بھی ہے، جس میں انہوں نے تشریحی علوم و معارف اور اس کے اسرار و حقائق کی تفصیلی و حیرت انگیز گفتگو کے ساتھ کنوین و تشریح کو بروئے عمل لانے کے مسلمہ و مربوط اصول، مجتہدین کے امتیازات اور ان کے دائرہ کار، اور پھر اسلام کی جامعیت ہدایت، جامعیت احکام، اور پھر جامعیت کے ثمرات کو بیان کرتے ہوئے فقہ اسلامی کی تاریخ، اسکے مصادر اور اس سے استفادہ کے طریقہ پر جس مثالی سحر طراز اسلوب میں گفتگو فرمائی ہے اس سے جہاں ایک طرف نانوتویٰ اسلوب و انداز نظر آتا ہے وہیں طبی رنگ و آہنگ بھی ان تحریروں میں مستور و پنہاں ہو کر ان تحریروں کو منور کرتا ہے۔ آٹھواں اور آخری محور کا عنوان ”علم و آگہی“ ہے جس میں عموماً وہ وقوع مضامین شامل ہیں جو کسی کتاب کیلئے بطور مقدمہ کے لکھے گئے ہیں، جن کی تعداد ۹ ہے، ان میں سے ہر مضمون اور ہر مقدمہ اپنی مثال آپ ہے، اور ہر مقدمہ ایک وقوع مقالہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یقینی طور پر یہ بات کہی جاسکتی ہیکہ یہ تمام مضامین روح اسلام سے قریب کرنے، زندگیوں کو بدلنے اور خالص اسلامی معاشرے کی تشکیل میں بے حد مدد و معاون ہوں گے۔ اور ان مضامین و مقالات کے مطالعہ سے یوں محسوس ہوگا کہ یہ مجموعہ گویا بزبان شاعریوں گویا ہو کہ:

”گل ریز میری نالہ کشی سے ہے شاخ شاخ“

احوال و کوائف

دارالعلوم وقف دیوبند کی دو فخریہ اشاعت

گذشتہ ماہ دارالعلوم وقف دیوبند نے اپنی دو فخریہ اشاعت نذر قارئین کی ہیں، جن میں سے ایک دارالعلوم وقف دیوبند کے شعبہ بحث و تحقیق حجۃ الاسلام اکیڈمی سے شائع ہوئی ”خامہ گل ریز“ ہے جو کہ دارالعلوم وقف دیوبند کے روح رواں و مہتمم حضرت مولانا محمد سفیان قاسمی صاحب مدظلہ کے زیریں مقالات و مضامین کا مجموعہ ہے۔ یہ کتاب غیر معمولی ظاہری و باطنی خوبیوں سے آراستہ و پیراستہ ہے۔ اس کتاب کے مبسوط تعارف کے لئے تعارف و تبصرہ پر مشتمل مضمون اس رسالہ میں شامل ہے۔ دوسری پیشکش دارالعلوم وقف دیوبند کا اشاعتی ادارہ مکتبہ دارالعلوم وقف دیوبند کی پہلی فخریہ اشاعت ”ملفوظات حکیم الاسلام“ ہے جو کہ جناب مولانا عبد البصیر صاحب، استاذ جامعہ اشرف العلوم کراچی کی ترتیب دادہ ”خطبات حکیم الاسلام“ و دیگر مصنفات حکیم الاسلام سے ماخوذ منتخب، مختصر اور ایسے جامع ملفوظات کا مجموعہ ہے جو کہ عوام و خواص ہر ایک کی زندگی کے لئے راہنما ثابت ہوں گے۔

ادارہ کے سالانہ پروگراموں کی تاریخ کا تعین

ادارہ میں چند ناگزیر پروگرام ایسے ہوتے ہیں جن کی اہمیت غیر معمولی ہوتی ہے اور جن کے انعقاد کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے۔ ان کی اہمیت کے پیش نظر ادارہ قبل از وقت اہتمام کرتا ہے تاکہ متمنی شرکت اپنی ترجیحات میں اس موقع پر شرکت کو شامل رکھیں اور علماء کے ارشادات و مواعظ سے مستفید ہوں، ان پروگرام میں سے جلسہ انعامیہ، ختم بخاری شریف اور درس مسلسلات کے انعقاد کا اہتمام ہے۔ چنانچہ اسی کے پیش نظر جلسہ انعامیہ کی تاریخ ۲ فروری ۲۰۲۳ء مطابق ۱۰ رجب المرجب ۱۴۴۴ھ بروز جمعرات اور ختم بخاری شریف و درس مسلسلات کے لئے ۹ فروری ۲۰۲۳ء مطابق ۱۷ رجب المرجب ۱۴۴۰ھ بروز جمعرات کی تاریخ متعین کی گئی ہے۔

امتحان سالانہ کا اعلان

امتحان سالانہ جو دراصل طلبہ کی سالانہ محنتوں کی جانچ پرکھ کا ذریعہ اور سالانہ محنتوں کا گویا نتیجہ ہوتا ہے، جس کے انعقاد کیلئے ادارہ غیر معمولی اہتمام والتزام کرتا ہے، جس کیلئے قبل از امتحان کی تاریخوں کا اعلان کیا جاتا ہے تاکہ طلبہ اپنی تمام تر توجہات کا مرکز حصول علم کو ہی بنائیں اور اسباق کی پابندی کے ساتھ تکرار و مطالعہ میں مشغول ہو کر امتحان کی تیاریوں میں مصروف رہیں، اور اپنا نظام العمل بھی ان ہی تاریخوں کے اعتبار سے مرتب کریں، اسی کے پیش نظر سال رواں امتحان سالانہ کے انعقاد کیلئے مورخہ ۲۰ فروری تا ۶ مارچ ۲۰۲۳ء مطابق ۲۸ رجب المرجب تا ۱۳ شعبان المعظم ۱۴۴۴ھ کی تاریخ متعین کی گئی ہے، امتحانات کی تکمیل کے ساتھ ہی سالانہ تعطیل کا آغاز ہو جائے گا۔

حضرت شیخ طریقت کی عنقریب ادارہ آمد

مورخہ ۲ فروری ۲۰۲۳ء مطابق ۱۰ رجب المرجب ۱۴۴۲ھ بروز جمعرات دارالعلوم وقف دیوبند میں سالانہ جلسہ انعامیہ کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں شیخ طریقت عارف باللہ حضرت مولانا قمر الزماں صاحب الہ آبادی (امین عام دارالمعارف، الہ آباد) خلیفہ مجاز حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب الہ آبادی بطور خاص تشریف لارہے ہیں، اس موقع پر حضرت کا خصوصی خطاب بھی ہوگا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

تعمیری سرگرمیاں

دارالعلوم وقف دیوبند میں ان دنوں مختلف ناحیوں سے تعمیری سرگرمیاں جاری ہیں، ایک طرف مہمان خانہ کی تعمیر جاری ہے تو وہیں احاطہ مسجد کا تعمیری عمل بھی آخری مرحلے میں ہے، دو منزلہ مہمان خانہ کی تعمیر کے لئے بنیاد کی تکمیل کے بعد پہلی منزل کے لئے پلہ نصب کئے جا چکے ہیں، اطیب المساجد کے مرکزی دروازے کے باہر احاطہ مسجد کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، پتھروں کی تنصیب بھی کی جا چکی ہے، مزید تزئینی امور جاری ہیں، نیز احاطہ مسجد میں دیوار (باؤنڈری وال) بھی مکمل ہو چکی ہے۔

دارالعلوم وقف دیوبند کا تعاون کیسے کریں؟

بانی دارالعلوم دیوبند حجۃ الاسلام امام محمد قاسم النانوتوی قدس سرہ نے ادارہ کی ترقی کے لیے جو اصول وضع کئے ہیں ان ہی میں سے ایک یہ ہے کہ دارالعلوم کو توکل علی اللہ اور عوامی چندے سے چلایا جائے اور اس کے لیے خاص طور پر غریب طبقہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس لیے جو اہل خیر حضرات دارالعلوم وقف دیوبند کو اپنے عطیات، زکوٰۃ اور صدقات کی رقوم ارسال کرنا چاہتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ:

اپنے حلقوں میں پہنچے ہوئے سفراء کرام (جن کے پاس دارالعلوم وقف دیوبند کا شناختی کارڈ ہو) کو رقومات دے کر رسید حاصل کر لیں۔ منی آرڈر، ڈرافٹ یا چیک کے ذریعہ اپنی رقومات براہ راست ارسال کر سکتے ہیں۔ وصولیابی کے بعد رسید ارسال کر دی جائے گی۔ اگر براہ راست بینک اکاؤنٹ میں رقم جمع کرتے ہیں تو بذریعہ ای میل مطلع کر دیں تاکہ اس کی تصدیق کر کے رسید ارسال کر دی جائے۔

نوٹ: دارالعلوم وقف دیوبند کے چندہ دہندگان G-80 کے تحت انکم ٹیکس سے مستثنیٰ ہیں۔

تمام اکاؤنٹس کی تفصیلات

دارالعلوم وقف دیوبند کے کرنٹ اکاؤنٹس یونین بینک آف انڈیا، کارپوریشن بینک اور ایچ ڈی،

ایف سی بینک میں ہیں، جن کی تفصیلات درج ذیل ہیں:

UNION BANK OF INDIA	
(1) ACCOUNT TITLE	: DARUL ULOOM WAQF
ACCOUNT NUMBER	: 372901010014039
BANK	: UNION BANK OF INDIA (DEOBAND BR)
SWIFT CODE	: UBININ BBMRT
IFSC CODE	: 537292
AXIS BANK	
(2) ACCOUNT TITLE	: DARUL ULOOM WAQF
ACCOUNT NUMBER	: 915010029212886
BANK	: AXIS BANK (DEOBAND BR)
SWIFT CODE	: AXISINBB
IFSC CODE	: UTIB0002426
HDFC BANK	
(3) ACCOUNT TITLE	: DARUL ULOOM WAQF
ACCOUNT NUMBER	: 50200002786907
BANK	: HDFC BANK (DEOBAND BR)
SWIFT CODE	: HDFC INBB
IFSC CODE	: HDFC0001974

رابطہ کے لیے

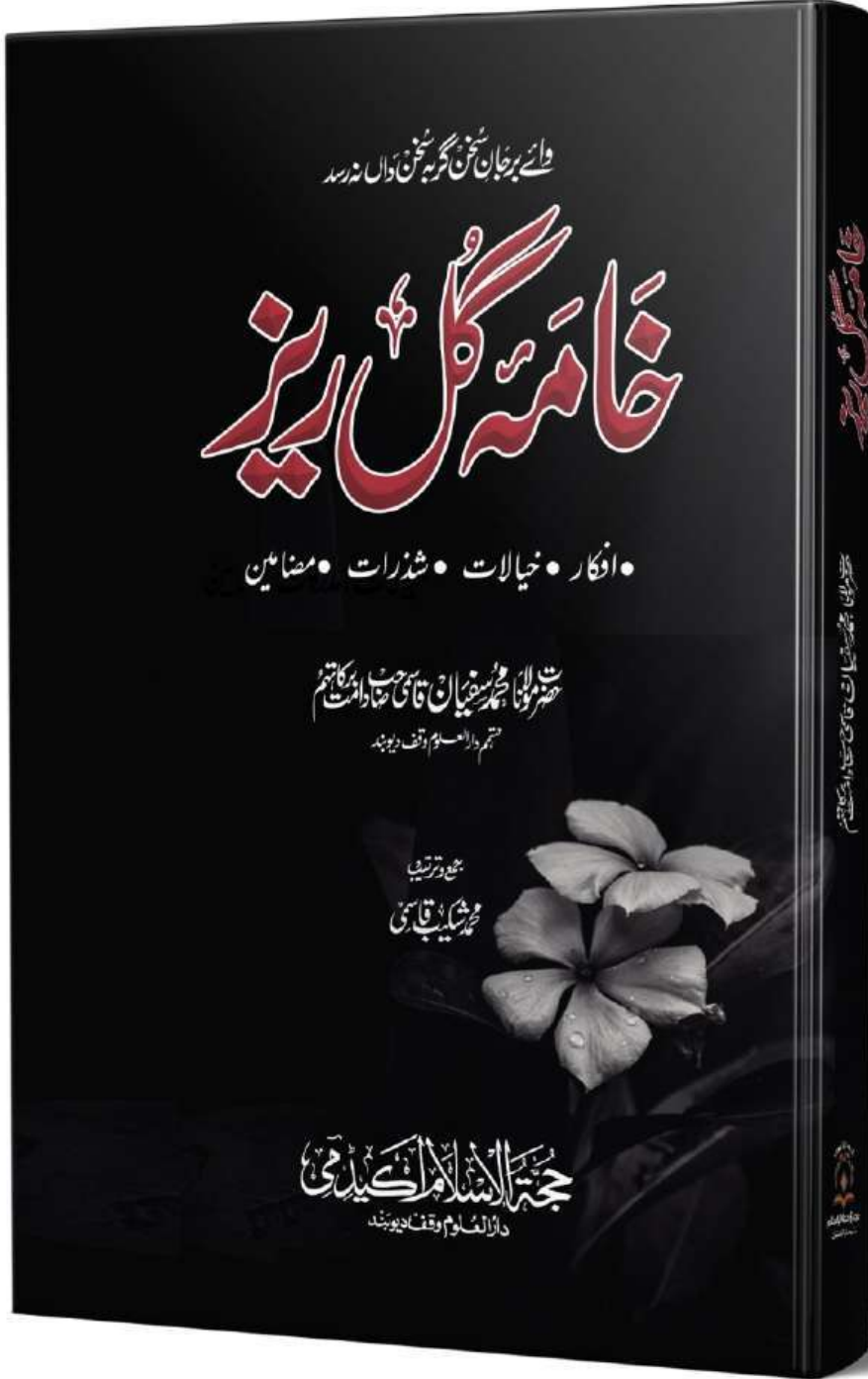
Maulana Mohammad Sufyan Qasmi
Mohtamim Darul Uloom Waqf Deoband
Near Eidgah, Darul Uloom Waqf Road
Distt. Saharanpur U.P. INDIA Pin-247554

Ph: +91 8439512767
+91 8439412767
Email: rector@dud.edu.in
Website: www.dud.edu.in

RNI UPURD/2010/32139

Published, Printed and Edited by Mohammad Sufyan Qasmi
on behalf of Darul Uloom Waqf Deoband
Near Eidgah, Moh. Khanqah, P/o Deoband, Distt. Saharanpur (U.P.) &
Printed at Mukhtar Press, Samreen Printers,
Moh. Barziyaul Haq, Deoband (U.P.)

Vol: 15
Issue: 06
Rajab al - Murajjab 1444
Feb 2023

ملنے کا پتہ
مکتبہ دارالعلوم دیوبند

+91 92599 87074

دارالعلوم وقف دیوبند کے چندہ دہندگان ۸۰ جی کے تحت اکم ٹیکس سے مستثنیٰ

आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के आधीन कर मुक्त प्रमाण पत्र
न. सी. न. (238)/कर मुक्ति/ आ. आ. मु. नगर/आ. आधि (तक)/2009-10/9603

Exempted u/s 80G

No (238)/TAX EXEMPT/CIT MZN/I.T.O. (TEC) 2009-10/9603